

علم استدلال اور جزئیات و دلائل کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کے
چالیس ضروری عقائد کا ایک گراں قدر علمی اور دستاویزی مجموعہ

الْفِرْقَةُ الْوَحِيدَةُ بَيْنَ السُّنَنِ الْعَزِيزَةِ وَالْوَهَابِي الْرَّحْبَةِ

یعنی

سُنی اور وہابی کا فرق

تصنیف لطیفہ

اعلیٰ حضرت محمد بن عبد اللہ بن علی
امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سرہ

تحقیق و تخریج و تحشیہ

محمد طفیل احمد مصباحی

شعبہ نشر و اشاعت سنی علماء تنظیم، کیٹہار بہار

زیرِ مرقمہ: پیر طریقت حضرت مولانا الحاج شاہ عبدالواجد نوری دام ظلہ العالی

بانی و سرپرست سنی علماء تنظیم، کیٹہار بہار

دلائل و جزئیات کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کے چالیس بنیادی
اور ضروری عقائد کا ایک علمی اور دستاویزی مجموعہ

الفرق الوجیز

بین السنّی العزیز والوہابی الرجیز

سنّی اور وہابی کا فرق

تصنیف

حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی قدس سرہ

تحقیق و تخریج و تحشیہ

محمد طفیل احمد مصباحی

ناشر

شعبۂ نشر و اشاعت سنّی علما تنظیم، کٹیہار، بہار

زیر اہتمام:

پیر طریقت حضرت مولانا عبد الواجد نوری دام ظلہ العالی

بانی و سرپرست سنّی علما تنظیم، کٹیہار، بہار

الفرق الوجیز بین السنّی العزیز والوہابی الرجیز

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

سنی اور وہابی کا فرق	نام کتاب
الفرق الوجیز بین السنّی العزیز والوہابی الرجیز	مصنف:
اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سرہ	تحقیق و تحشیہ:
محمد طفیل احمد مصباحی	پروف ریڈنگ:
محمد طفیل احمد مصباحی	کمپوزنگ:
پیامی کمپیوٹر گرافکس، مبارک پور 9235647041	طباعت و اشاعت:
ربیع الآخر ۱۴۳۶ھ / فروری ۲۰۱۵ء	ناشر:
شعبہ نشر و اشاعت، سنی علما تنظیم، کٹیہار، بہار	

ملنے کے پتے۔

- (۱)..... سنی علما تنظیم، رضا نگر، کٹیہار، بہار
- (۲).... محمد طفیل احمد مصباحی، ماہ نامہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ (یوپی)
- (۳)... حضرت مولانا عبدالواحد نوری، امام بارہ بھائی مسجد، سنار، ضلع ناسک، مہاراشٹر
- (۴)... المجمع الاسلامی، ملت نگر، مبارک پور، اعظم گڑھ (یوپی)
- (۵)... نوری کتاب گھر، نزد جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ (یوپی)
- (۶).... مکتبہ حافظ ملت، مبارک پور، اعظم گڑھ (یوپی)

کتاب حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں:- 09621219786/09326848537

فہرست مضامین

۱	دعائیہ کلمات... تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خاں قادری ازہری دامت برکاتہم القدسیہ	۶
۲	تقریظ جلیل..... محقق عصر حضرت علامہ مفتی محمد معراج قادری دام ظلہ العالی	۷
۳	حرف چند..... پیر طریقت حضرت مولانا الحاج عبدالواجد نوری دام ظلہ	۱۰
۴	عرض محشی..... محمد طفیل احمد مصباحی عفی عنہ	۱۱
۵	اللہ عزوجل زمان و مکان اور جہت سے پاک ہے.....	۲۲
۶	اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے.....	۲۴
۷	قرآن و احادیث سے دیدار الہی کا ثبوت.....	۲۵
۸	اقوال ائمہ سے ثبوت.....	۲۵
۹	اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ.....	۲۷
۱۰	صفات الہی قدیم اور غیر حادث ہیں.....	۲۸
۱۱	اللہ تعالیٰ کے لیے کذب اور جملہ عیوب محال بالذات ہیں.....	۲۹
۱۲	اللہ تعالیٰ کے لیے جہل ممکن بتانے والوں پر کفر لازم ہے.....	۳۱
۱۳	کلام الہی ازلی، ابدی، غیر مخلوق اور ناممکن الانفکاک ہے.....	۳۳
۱۴	دنیا میں اللہ عزوجل سے کلام حقیقی ممکن نہیں.....	۳۴

- ۱۵ انبیاء کرام و ملائکہ عظام علیہم السلام کو ماننا جزو ایمان ہے..... ۳۵
- ۱۶ حضور ﷺ کی تعظیم و خیال کے بغیر نماز مکمل اور تمام نہیں ہوتی..... ۳۶
- ۱۷ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام حیاتِ حقیقی دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں..... ۳۷
- ۱۸ عظمتِ الہی کے بعد تمام جہان سے بڑھ کر انبیاء کرام عظمت کے حامل ہیں.. ۴۰
- ۱۹ رسول اللہ ﷺ کو خدا کہنا کفر ہے..... ۴۲
- ۲۰ انبیاء کرام کے تصرفات و اختیارات..... ۴۱
- ۲۱ اختیاراتِ مصطفیٰ ﷺ کے دلائل..... ۴۳
- ۲۲ انبیاء کرام و اولیاء عظام کے تصرفات بعد وصال بھی جاری ہیں..... ۴۵
- ۲۳ انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کا شرعی حکم..... ۵۰
- ۲۴ انبیاء کرام و ملائکہ عظام معصوم ہیں..... ۵۱
- ۲۵ نبی کی وساطت کے بغیر غیر نبی کو احکام شرعیہ کا پہنچانا محال ہے..... ۵۳
- ۲۶ نبی کریم ﷺ کے علوم کی وسعت..... ۵۴
- ۲۷ ختم نبوت کی بحث اور دلیل..... ۵۷
- ۲۸ ختم نبوت کے باعث قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے..... ۶۰
- ۲۹ ایک ضروری وضاحت..... ۶۱
- ۳۰ کراماتِ اولیاء حق ہیں..... ۶۳
- ۳۱ کراماتِ اولیاء کثوت..... ۶۳
- ۳۲ نبی کریم ﷺ کی شفاعت کثوت..... ۶۴
- ۳۳ شفاعتِ رسول ﷺ کے لیے تائب و نادم ہو کر مرنا شرط نہیں ہے..... ۶۶
- ۳۴ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو بھی بہت سارے علوم غیب عطا فرمائے..... ۶۷
- ۳۵ علم غیب کو منجملہ کمالاتِ نبویہ سے نہ ماننا گمراہی و بددینی ہے..... ۷۰

- ۳۶ حضور ﷺ کے علوم غیبیہ کو زید و عمرو، صبی و مجنون اور بہائم سے تشبیہ دینا کفر ہے۔ ۷۰
- ۳۷ شفاعت بالحبّت اور شفاعت بالوجاہت سے مولوی اسماعیل دہلوی کا انکار..... ۷۱
- ۳۸ ہمارے نبی ﷺ قیامت کے دن شفاعت کے لیے باذنِ الہی متعین ہیں... ۷۳
- ۳۹ اہل سنت کے نزدیک کفر کے سوا سارے گناہوں کی مغفرت مشیتِ الہی پر موقوف ہے..... ۷۳
- ۴۰ اللہ تعالیٰ کو گناہ کی سزا دینا ضروری نہیں..... ۷۶

دعائیہ کلمات

تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خاں ازہری بریلوی دامت برکاتہم القدسیہ، بریلی شریف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”الفرق الوجیز“ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کا ایک مختصر اور جامع رسالہ ہے، جس میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے عقائد حقہ کا بیان فرمایا ہے، چوں کہ اختصار ملحوظ خاطر تھا، اس لیے دلائل اور جزئیات سے قطع نظر فرمایا۔

مولانا تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا طفیل احمد رضوی مصباحی کو کہ انھوں نے وقت کے تقاضے کے مطابق معتمد کتب سے ان دلائل اور جزئیات کو نقل کر کے اس کارِ خیر کو انجام دیا، اور ساتھ ہی پوری کتاب کی کمپوزنگ کروا کے خوب صورت انداز میں شائع کیا۔

اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور انھیں زیادہ سے زیادہ دینِ متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الکریم علیہ و علی آلہ اکمل الصلاۃ و أکرم التسلیم

قال بقمہ و أمر برقمہ

محمد اختر رضا قادری ازہری غفرلہ القوی

۷ / ربیع الآخر ۱۴۳۵ھ

تقریظ جلیل

تحقق عصر حضرت علامہ مفتی محمد معراج القادری دام ظلہ العالی

بسم الله الرحمن الرحيم
حامداً و مصلیاً و مسلماً

زیر نظر رسالہ «الفرق الوجیز بین السنی والعزیز والوہابی الرجیز» در حقیقت عقائد اہل سنت کا ایسا مستند صحیفہ ہے جس کی ہر خط و کلمہ ایک ایک جملہ سند و حجت کی حیثیت رکھتا ہے، یہ رسالہ اس مسلم الثبوت شخصیت کے قلم کا شاہ کار ہے، جس کی ذات بابرکت دنیا کے لیے مشعلِ راہ اور منارۂ نور ہے اور جس کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، ”رحماء بینہم“ اور ”اشداء علی الکفار“ جس کا فطری مزاج اور فکر تھی۔

یوں تو ہر دور میں احقاقِ حق و ابطالِ باطل کے تقاضے تھے، ہمارے اسلاف بیدار تھے، مذہب و ملت کے تحفظ و فروغ کے لیے غیر معمولی جدوجہد اور قربانیاں دیں، اپنی قیمتی زندگی کا لمحہ لمحہ وقف کر دیا، حالات و زمانے کے تقاضوں پر عمل کر کے ملتِ اسلامیہ کی کشتی بحفاظت تمام ساحل پر لگانے کی کامیاب کوششیں کیں۔ وہ دوائی و محرکات آج بھی موجود ہیں، تو پھر آج ردِ بد مذہبوں سے انماضِ نظر کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ فاصلے اور دوریاں ختم کر دینا، غمی اور خوشی کی ہر تقریب میں شریک ہونا، ہم پیالہ و ہم نوالہ ہونا اور ان سے تعلقات اور یارانہ رکھنا، بعض اربابِ فکر و نظر کا یہ شیوہ حکمت و مصلحت سے کافی دور نظر آتا ہے۔ آج ہمارے مذہبی حریف ہمارے عوام کی ایمانی قوت کمزور کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کے ہر ہتھکنڈے بروئے کار لارہے ہیں اور ہم ہیں کہ بجائے دفاع کے عملاً اختلاف کی دعوت دے رہے ہیں۔ عوامِ اہل سنت اس سے کس طرح کا درس لیں گے اور ان کی زندگی پر کس طرح کے نتائج مرتب ہوں گے، یہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔

زیر نظر تصنیف لطیف ”الفرق الوجیز..... سنی اور وہابی کا فرق“ میں عقائدِ حقہ صحیحہ مرجمہ نہایت واضح انداز میں بیان کیے گئے ہیں، بلکہ کہیں کہیں ایسا جامع طرز اختیار کیا گیا ہے جس سے بد مذہبوں کے فاسد نظریات و افکار کا ردِ بلیغ واضح طریقہ پر ہوتا نظر آتا ہے۔ کتاب میں مثبت انداز اختیار کیا گیا ہے کہ مقصود صرف عقائد کا اظہار و بیان ہے، اس لیے دلائل پر توجہ نہ دی گئی۔ تاہم اس سے رسالہ کی استنادی حیثیت قطعاً متاثر نہیں ہوتی۔ محشی کتاب عزیزم مولانا طفیل احمد مصباحی زید مجرہ نے ان دعاوی پر دلائل و براہین کی وہ بنیادیں فراہم کر دی ہیں کہ اب کسی بھی مخالف کا انکار ضد و ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں۔ محشی موصوف کا یہ بڑا قابلِ قدر علمی کارنامہ ہے۔ صاحبانِ قلم کی طرف سے بی ضرر و مبارک باد کے مستحق ہیں۔

حوالوں کی تخریج اور عربی عبارات کا ترجمہ حاشیہ نگار کی وسعتِ علم و مطالعہ اور علمی لیاقت پر واضح علامت ہے۔ میں نے متعدد مقامات سے ترجمہ دیکھا، سہل و سلیس، دل نشیں اور شستہ پایا۔ قارئینِ کرام خود مشاہدہ فرمائیں گے۔

حضرت مولانا طفیل احمد مصباحی سلمہ القوی اپنے معاصر نوجوان علما میں پختہ قلم کار، بالغ نظر، باصلاحیت محنتی اور نہایت خوش مزاج عالمِ دین ہیں۔ تصنیف و تالیف سے خاصا ذوق رکھتے ہیں۔ آپ کی کئی علمی کاوشیں اہلِ علم کی خصوصی توجہات حاصل کر چکی ہیں۔ ماہ نامہ اشرفیہ، مبارک پور کے نائب مدیر ہیں۔ آپ کا ادارہ خصوصی دل چسپی کا باعث اور حالات و زمانہ کے تقاضے کی عکاسی کرتے ہیں۔ نوپیدا مسائل آپ کے قلم کا خاص میدان ہے۔ ایک کتاب ”موبائل فون کے ضروری مسائل“ زیرِ طباعت ہے جس میں متعلقہ موضوع کے تعلق سے بہت سے ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی کتاب ”قربانی صرف تین دن“ خاصی مقبول ہوئی۔ آپ کا یہ وصف قابلِ ستائش ہے کہ ہر دعویٰ حوالے اور شہادت کی روشنی میں ہوا کرتا ہے اور ایک دو نہیں بلکہ کئی حوالوں سے اپنی باتوں کو مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے مولانا عزوجل آپ کی اس دینی خدمت کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور رسالہ ہذا عوام و خواص کے لیے بہترین رہ نما ثابت ہو۔ آمین، بجاہ حبیبہ الکریم علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ الصلوٰۃ والتسلیم۔

محمد معراج القادری

خادم افتاء جامعہ اشرفیہ، مبارک پور

۲۲ صفر المظفر ۱۴۳۶ھ

حرفِ چند

پیر طریقت حضرت مولانا الحاج عبدالواجد نوری دامت برکاتہم العالیہ

بانی و سرپرست سنی علماء تنظیم، کٹیہار، بہار

چودھویں صدی ہجری کی باکمال اور فقیہ المثل عبقری شخصیت اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، مجددِ دین و ملت، غواصِ بحرِ شریعت و معرفت الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی کے نام اور کام سے پوری دنیاے عرب و عجم خوب اچھی طرح واقف ہے۔ آپ کی ذاتِ بابرکات سے دین و سنیت کا فروغ اور علوم و فنون کی ترویج و اشاعت کے کارہائے نمایاں وسیع پیمانے پر انجام پائے۔ علوم و فنون کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں آپ نے اپنی اجتہادی بصیرت اور فکری مہارت کا ثبوت نہ دیا ہو۔ پچاس سے زائد علوم و فنون پر تقریباً ایک ہزار کتب و رسائل آپ کے قلمِ اعجازِ رقم کی خوب صورت یادگار ہیں۔ اصلاحِ فکر و اعتقاد آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے۔

زیرِ نظر کتاب ”الفرق الوجیز.... سنی اور وہابی کا فرق“ علمِ کلام کے چند بنیادی مباحث اور اہل سنت و جماعت کے ضروری عقائد پر مشتمل ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کا یہ گراں قدر رسالہ اصلاحِ فکر و اعتقاد کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ رسالے کی حیثیت متن کی تھی، مگر محبِ گرامی حضرت مولانا محمد طفیل احمد مصباحی، سب ایڈیٹر ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور، عظیم گڑھ (یو پی) نے دلائل و جزئیات اور موضوع سے متعلق اباحت پر سیر حاصل گفتگو کر کے اسے شرح اور مزید قابلِ قدر اور مفید تر بنادیا ہے۔ اللہ عزوجل انھیں جزائے خیر سے نوازے۔ آمین

فقیرِ راقم الحروف اور دیگر احباب کی سعیِ پیہم سے دین و سنیت کی ترویج و تبلیغ، مسلکِ اعلیٰ

حضرت کی نشر و اشاعت اور اہل سنت و جماعت کی قیادت و سیادت کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے ”سنی علما تنظیم“ کیئہار وجود میں لائی گئی ہے۔ تنظیم کے جملہ اغراض و مقاصد میں ایک اہم مقصد کتابوں کی نشر و اشاعت اور انھیں عوام تک پہنچانا بھی ہے۔

آسمان چھوتی مہنگائی کے اس دور میں کسی تنظیم کو چلانا اور خاص طور سے دینی کتابوں کی اشاعت و طباعت کتنا مشکل اور دشوار کن مرحلہ ہے، اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ تاہم اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور ”سنی علما تنظیم“ کیئہار کے کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی قدس سرہ کی اس کتاب کو آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ہم بے پناہ فرحت و انبساط محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل خاص اور نبی اکرم ﷺ کی چشم عنایت سے ہم اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔

اگر آپ حضرات کا تعاون شامل حال رہا تو ہم اسی طرح دیگر اسلامی اور دینی کتابیں بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت مولانا قاری سہیل احمد رضوی نعیمی بھاگل پوری کی کتاب ”شب براءت کے فضائل و معمولات“ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ حضرات محترم! سنی علما تنظیم کیئہار آپ کی ہے۔ اسے فروغ دینا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا آپ کا دینی فریضہ بھی ہے اور ملی تقاضا بھی۔ ہم آپ کی دینی غیرت اور ملی حمیت کو آواز دیتے ہیں اور اس کے ہر ممکنہ تعاون کی آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں۔

گواہ رہنا کہ آواز خیر دی ہم نے

یہ اختیار ہے لبیک تم کہو نہ کہو

امید وار کرم

بندۂ احقر۔ عبد الواحد نوری

بانی و سرپرست سنی علما تنظیم، کیئہار (بہار)

خطیب و امام بارہ بھائی مسجد، ناسک (مہاراشٹر)

موبائل نمبر: 09326848537

عرض محشی

محمد طفیل احمد مصباحی، نائب مدیر ماہ نامہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ (یوپی)

نبوت و رسالت اس ربانی ادارے کا نام ہے جو بنی نوع انساں کی ہدایت و سعادت کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ انبیاء و مرسلین کا نورانی قافلہ مختلف عہد میں مختلف خطہ ارض پر اس لیے نمودار ہوتا رہا تاکہ بندگان خدا کو دین و دنیا کی ہدایت ملے اور وہ ابدی سعادتوں سے مالا مال ہو سکیں۔

انبیاء و مرسلین علیہم التحیۃ و التسلیم کی بعثت طیبہ کا بنیادی مقصد توحید کی تعلیم، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ انسان بیک وقت ملکوتی اور دنیوی صفات کا حامل ہے۔ خیر اور شر دونوں عنصر حضرت انسان میں پائے جاتے ہیں، تاہم خیر کا پہلو شریعہ غالب ہے۔ خیر اور شر کی جنگ برابر جاری رہتی ہے۔ شر کا پہلو غالب ہو تو انسان شیطان بن جایا کرتا ہے اور خیر کا پہلو غالب ہو تو انسان قدسی صفات بن کر رشک ملائکہ بن جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان میں شر کا غلبہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی و رسول کو بھیج کر خیر کو غالب فرمایا۔

نبی کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

”النبی هو انسان بعثه الله لتبليغ أحكامه“

یعنی نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو۔ احکام الہی میں ”توحید“ مرکزی حیثیت کا حامل ہے منصب نبوت و رسالت کی غرض و غایت توحید کی تعلیم لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا اور انھیں دین و دنیا کی سعادت سے ہم کنار کرنا ہے۔

ہدایت کے چار مرتبے ہیں۔

(۱) ہدایت وجدان (۲) ہدایت حواس (۳) ہدایت عقل (۴) ہدایت نبوت و رسالت۔

بچہ ابھی شکم مادر سے باہر آیا ہے، اسے کسی قسم کا علم اور تجربہ نہیں ہے اور نہ خارج سے اسے کوئی ہدایت و رہنمائی ملی ہے، مگر اس کے باوجود ماں اپنے نومولود بچے کے منہ میں پستان رکھ دیتی ہے اور بچہ زور زور سے چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وجدان کی ہدایت ہے اور ہمارا دیکھنا، چلنا، پھرنا، سننا، چھونا اور چکھنا یہ حواس کی ہدایت ہے۔ ہدایت عقل جزئیات کو ترتیب دے کر کلی احکام کا استخراج کرتی ہے۔ آج کے اس سائنسی دور میں انسان روز بروز ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، یہ دراصل اسی ہدایت عقل کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ یہاں اس حقیقت کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ ہدایت جب عاجز و درماندہ ہو جاتا ہے تو اس سے بلند مرتبہ ہدایت اس کو سنبھالا اور سہارا دیتا ہے۔ عقل کا دائرہ کار عالم محسوسات تک محدود ہے اور محسوسات کے پس پردہ کیا ہے؟ ہدایت عقل اس کے ادراک سے عاجز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو دنیا میں بھیج کر مرتبہ ہدایت کو مکمل کر دیا۔ ہدایت نبوت و رسالت سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ ہدایت نہیں۔ ہدایت نبوت ہی سے ہمیں توحید کا درس ملا اور اللہ عز و جل کی الوہیت و ربوبیت کا علم حاصل ہوا۔

(۱) ایمان و اسلام کے لیے کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کا صدق دل سے اقرار ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں۔ (۱) توحید (۲) رسالت۔ ایمان و عقیدہ اصل ہے اور اعمال اس کی فرع۔ ایمان کے بغیر عمل بے کار ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ”فقہ اکبر“ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب ان يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى“۔^(۱)

ترجمہ: توحید کی اصل اور جس سے ایمان و عقیدہ صحیح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان کو دل کے موافق کر کے یوں کہے: ”میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور میں ایمان لایا میرے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، قیامت پر اور میں ایمان لایا اللہ کی طرف سے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔“

کلمہ طیبہ کا پہلا جز توحید ہے، توحید کا مطلب اور توحید کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے، اس کی ربوبیت والوہیت کا اعتراف کرے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود و مسجود جانے، اور اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔

علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے ”توحید“ کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے:

(۱)۔ شرح فقہ اکبر، ص: ۲۹، ۲۲، دار الکتب العلمیہ، بیروت

”إن حقيقة التوحيد عدم اعتقاد الشريك في الألوهية أى في وجوب الوجود وخواصها من تدبير العالم وخلق الأجسام واستحقاق العبادة“^(۱)

ترجمہ: توحید کی حقیقت یہ ہے کہ الوہیت یعنی وجوب وجود اور اس کے خواص یعنی تدبیر عالم، تخلیق اجسام اور استحقاقِ عبادت میں ایک خدا کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
دین اسلام میں ایمان و اعتقاد کی صحت و درستی کے لیے ”توحید“ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔
حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں:

پورا قرآن توحید اور اہل توحید کی تعریف اور شرک و اہل شرک کے مذمت پر مشتمل ہے۔

”فالقرآن كله في التوحيد وثناءهم وفي شان ذم الشرك وعقوق أهله وجزاءهم“^(۲)

مكلف انسان پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس لیے ضروری ہے تاکہ ”عقیدہ توحید“ دلوں میں راسخ ہو سکے۔ معرفت الہی پر ہی فرائض و واجبات کا وجوب اور منہیات کی حرمت متفرع ہوتی ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”أول ما يجب على المكلف فقال الإمام الأشعري: هي معرفة الله تعالى، إذ يتفرع

عليها وجوب الواجبات وحرمة المنهيات“^(۳)

توحید یعنی ایمان باللہ کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔

”شرح عقیدہ واسطیہ“ میں ہے:

”الإيمان بالله يتضمن بأربعة أمور (۱) الإيمان بوجوده سبحانه تعالى (۲) الإيمان

بربوبيته أى الانفراد بالربوبية (۳) الإيمان بانفراده بالألوهية (۴) الإيمان بأسمائه

وصفاته، لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك“^(۴)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ چار امور سے متحقق ہوتے ہیں۔

(۱) - حاشیہ ملا عبد الحکیم علی شرح الدوانی، ص: ۱۰

(۲) - شرح الفقه الاکبر، ص: ۲۳، دار الکتب العلمیہ، بیروت

(۳) - تحفۃ اثنا عشری، ص: ۷۷، مکتبۃ الحقیقۃ، ترکی

(۴) - شرح العقیدۃ الواسطیۃ، ص: ۳۱، المکتبۃ التوفیقیۃ، قاہرہ

اولاً: اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان۔

ثانیاً: اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں واحد اور تنہا جاننا۔

ثالثاً: اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور کسی کو اس کی ذات میں شریک نہ ٹھہرانا۔

رابعاً: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان۔ ان چاروں کے بغیر ایمان متحقق اور ثابت نہیں ہوتا۔

توحید اور ایمان باللہ کے لیے یہ چاروں امور اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا فقدان الحاد و زندقہ اور ایمان و اسلام کے منافی امر ہے۔ ایک شخص اللہ رب العزت کے وجود کو تسلیم کرے، مگر اسے واجب الوجود اور قدیم نہ جانے یا اللہ رب العزت کو واجب الوجود تسلیم کرے، لیکن انفراد ربوبیت یعنی اس کی وحدانیت (ایک ہونے) میں شک کرے۔ اسی طرح اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک و سہم جانے یا سرے سے اس کی ذات و صفات کا انکار کرے، تو ایسا شخص عند الشریعہ کافر و شرک اور ملحد و زندیق ہے۔

ایک شخص صحیح معنوں میں مومن و موحد اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ بیک وقت مندرجہ بالا چاروں امور پر صدق دل سے ایمان لائے۔ اقرار توحید اور ایمان باللہ کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ”استقامتہ علی التوحید“ ہے۔ توحید پر استقامت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ آخری دم تک توحید، اس کے لوازمات اور اس کے بنیادی تقاضوں پر عمل کرے اور توحید جیسے بلند و بالا مگر نازک ترین منصب کا بہرہ گام خیال رکھے اور اللہ رب العزت کے حق میں غیر مناسب اور اس کی شان ارفع کے خلاف لفظ استعمال نہ کرے یا ایسا عقیدہ نہ رکھے جو شان توحید کے خلاف ہو۔

چوں می گویم مسلمانم بہرزم کہ دامن مشکلات لا الہ را

بحر الرائق میں ہے:

”فیکفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أو امره أو أنكر وعده أو وعيده أو جعل له شريكاً أو ولداً أو زوجة أو نسبته إلى الجهل أو العجز أو النقص“۔^(۱)

ترجمہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کے حق میں غیر مناسب اور اس کی شایان شان کے خلاف لفظ استعمال کرے یا اس کے نام اور اس کے کسی حکم کا مذاق اڑائے وہ کافر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وعدہ و وعید کا

(۱)۔ بحر الرائق ۵/ ۲۰۲، دار الکتب العلمیہ، بیروت

انکار، اس کے لیے کوئی شریک ٹھہرانا۔ یا اللہ تعالیٰ کے لیے ولد (لڑکا) اور بیوی ثابت کرنا۔ یا اللہ تعالیٰ کی جانب جہل، عجز اور نقص ثابت کرنا، یہ تمام باتیں کفر ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل اور کام حکمت سے خالی ہو، تو یہ کفر ہے۔ چنانچہ علامہ زین الدین بن نجیم مصری حنفی لکھتے ہیں:

و یکفر بقوله يجوز أن يفعل الله فعلا لا حكمة فيه.^(۱)

ان تمام باتوں کی تصریح ”فتاویٰ عالمگیری“ میں بھی ہے۔^(۲)

اسی طرح اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ”اللہ میاں“ یا ”اوپر والا“ کہنا، ایک مومن مؤحد کو ہر گز زیب نہیں دیتا۔ ایمان بالتوحید کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے شان الوہیت کے خلاف ہر گز کوئی لفظ زبان پر نہ لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ جلّ مجدہ کی شان میں ایسا لفظ استعمال کرنے سے احتراز لازم ہے۔

دین اسلام میں توحید کے بعد رسالت و نبوت کا درجہ ہے۔ رسالت و نبوت ہر ایمان کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم التحیۃ والتسلیم پر ایمان لے آئیں۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جملہ انبیاء و مرسلین کی عظمتِ شان کا خیال رکھتے ہوئے ان کے حق میں نازیبا کلمات اور توہین آمیز الفاظ استعمال نہ کریں۔ نبوت کے بلند ترین منصب کا حد درجہ پاس و لحاظ رکھیں اور منصب نبوت کا بھرپور احترام کریں۔

ایمان کے لیے صرف عقیدہ توحید ہی کافی نہیں بلکہ نبوت و رسالت کا اقرار اور جملہ انبیاء و مرسلین علیہم التحیۃ والتسلیم پر ایمان بھی ضروری ہے۔ امام قاضی عیاض اندلسی مالکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:

من اعترف بالإلهية والوحدانية ولكنه جحد النبوة من أصلها عموما أو نبوة نبينا ﷺ خصوصا أو أحد من الأنبياء الذين نص عليهم بعده علمه بذلك فهو كافر بلا ريب.^(۳)

ترجمہ: اگر کوئی شخص وحدانیت والوہیت کا اعتراف کرے (یعنی اللہ کو ایک مانے اور اسے اپنا معبود

(۱)۔ بحر الرائق ۵/ ۲۰۳، دار الکتب العلمیہ، بیروت

(۲)۔ فتاویٰ عالمگیری ۲/ ۲۵۸، ذکر یا بک ڈپو، دیوبند

(۳)۔ کتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ۲/ ۲۸۳، برکات رضا، پوربندر

تسلیم کرے) مگر سرے سے نبوت کا قائل نہ ہو یا خاص طور سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا منکر ہو یا کسی ایسے نبی کا انکار کرے جن کا نبی ہونا نص سے ثابت ہو، اور اسے اس بات کا علم بھی ہو تو ایسا شخص کافر ہے۔

نبوت و رسالت کس قدر جلیل القدر، عظیم الشان، پاک اور بلند ترین منصب ہے! اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ امام قاضی عیاض فرماتے ہیں:

وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيرا أو نبيا من القردة، والخنزير والدواب والدود وغير ذلك إذا ذالك يؤدى إلى أن يوصف أنبياء هذا الأجناس بصفاتهم المذمومة وفيه من الإضرار على هذا المنصب المنيف. (۱)

ترجمہ: بعض قدام کے مسلک کو اپناتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ ”ہر جنس حیوان مثلاً: بندر، خنزیر، چوپائے اور کیڑے مکوڑے میں ایک نبی اور نذیر ہوتا ہے اور دلیل میں یہ آیت کریمہ پیش کرے: ”وَأَن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ“

تو ایسا شخص کافر ہے، ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ کیوں کہ ہر جنس حیوان میں نبی تسلیم کرنے سے لازم آئے گا کہ ان تمام اجناس کے انبیاء کو انھیں ”صفات مذمومہ“ سے متصف کیا جائے اور یہ نبوت جیسے عظیم اور پاک منصب کی توہین ہے۔

انبیاء کرام کی توہین تنقیص بہت بڑا جرم ہے۔ دینی عدالت میں ایسے مجرم کی سزا قتل ہے۔ ”کتاب الشفا“ میں ہے:

من شتم الأنبياء أو أحد منهم أو تنقصه قتل ولم يستتب. (۲)

ترجمہ: جو شخص کسی نبی کو گالی دے یا ان کی شان گھٹائے، اسے قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔

حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کتاب الخراج میں ارشاد فرماتے ہیں:

أما رجل مسلم سب رسول الله ﷺ أو كذبه أو عابه أتقصه فقد كفر بالله

(۱)۔ کتاب الشفاء ۲/ ۲۸۴، برکات رضا، پور بندر، گجرات

(۲)۔ کتاب الشفاء ۲/ ۳۰۲، پور بندر، گجرات

وبانت منه زوجته فإن تاب والإ قتله وكذا المرأة“^(۱)

ترجمہ: جو مسلمان حضور ﷺ کو گالی دے یا آپ کو جھٹلائے، عیب جوئی کرے یا آپ کی شان گھٹائے، وہ کافر ہے۔ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب اگر ایسا شخص توبہ کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہی حکم مسلم عورت کا بھی ہے۔

علمائے کرام بیان کرتے ہیں کہ توہین کی نیت سے حضور ﷺ کے موئے مبارک کو شعر کے بجائے شعیر صیغہ تصغیر کے ساتھ کہنا کفر ہے۔ جیسا کہ بحر الرائق میں ہے۔

واختلف في تصغير شعر النبي ﷺ إلا إذا أراد الإهانة فيكفر“^(۲)

ایسا ہی فتاویٰ عالمگیری میں بھی۔ عبارت یوں ہے:

”ولو قال لشعر النبي ﷺ شعير يكفر عند بعضهم وعند الآخرين لا إلا إذا قال

بطريق الإهانة“^(۳)

صیغہ تصغیر چوں کہ بالعموم استخفاف کا موجب ہوا کرتا ہے، اس لیے حضور سید عالم ﷺ سے منسوب چیزوں کی تصغیر سے علما و فقہاء نے منع فرمایا ہے۔ اسی کلیہ کے تحت حضور پاک ﷺ کو ”کملی والے“ اور آپ کی چادر مبارک کو ”کملی“ کہنا ممنوع قرار پایا ہے۔

نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے اور نسبت کے باعث بسا اوقات خاک نشین انسان عرش نشین ہو جاتا ہے۔

عام انسان کے بال کو بطور اہانت صیغہ تصغیر کے ساتھ ”شعیر“ کہنا کفر نہیں، مگر حضور سید عالم کے موئے مبارک کو توہین کی نیت سے ”شعیر“ کہنا کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت نہایت عظیم اور متم بالشان منصب ہے۔ انبیاء کرام سے منسوب چیزیں بھی عظیم اور متم بالشان ہوا کرتی ہیں۔

انسان کا پیشاب یا پاخانہ ناپاک ہے اور وہ بھی نجاستِ غلیظہ مگر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے بول و براز پاک اور طیب و طاهر ہیں۔

اس سلسلے میں عمدۃ المحققین حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔

(۱)۔ کتاب الخراج، ص: ۱۹۹، المكتبة الازهرية للتراث، مصر

(۲)۔ بحر الرائق ۴/۵، دار الکتب العلمیہ، بیروت

(۳)۔ فتاویٰ عالمگیری ۲/۲۶۳، زکریا بک ڈپو، دیوبند

”صحیح بعض أئمة الشافعية طهارة بوله ﷺ وسائر فضلاته، وبه قال أبو حنيفة كما نقله في المواهب اللدنية عن شرح البخارى للعيني وصرح به البيرى في شرح الأشباه. وقال الحافظ ابن حجر: تضافرت الأدلة على ذلك، وعد الأئمة ذلك من خصائصه ﷺ“۔^(۱)

ترجمہ: حضور ﷺ کے بول و براز اور دیگر فضلات پاک ہیں۔ بعض ائمہ شافعیہ نے اس مسئلے کی تصحیح (جائز و صحیح) بتانا فرمائی ہے۔ اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ہے، جیسا کہ شارح بخاری علامہ عینی سے ”المواہب اللدنیہ“ میں منقول ہے۔ علامہ بیرى نے بھی ”شرح اشباہ“ میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ”دلائل و شواہد اس کی تائید کرتے ہیں اور ائمہ کرام نے بول و براز کی طہارت کو حضور سید عالم ﷺ کے خصائص میں شمار کیا ہے۔ یہ ہے نبوت کا مقام اور نبی پاک ﷺ کی عظمت و رفعت کا حال!

مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ طیبہ؟

اس میں علمائے کرام کا اختلاف ہے۔ عاشق خیر الوری امام احمد رضا محدث بریلوی نے اسی اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش فرمائی ہے:

طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زائد
ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے

بہر کیف! مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ کے افضل ہونے میں تو اختلاف ہے، مگر زمین کا وہ حصہ جو نبی پاک ﷺ کے جسم اطہر سے متصل ہے، وہ پوری روئے زمین سے افضل ہے، اس کے افضل ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں:

”ماضی أعضائه عليه الصلوة والسلام فانه أفضل مطلقاً حتى من الكعبة والعرش والكرسى“۔^(۲)

ترجمہ: وہ حصہ زمین جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اعضاء شریفہ (جسم پاک) سے متصل ہے، وہ مطلقاً افضل ہے۔ یہاں تک کہ وہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔

(۱)۔ رد المحتار ۱/ ۵۲۳، ۵۲۴، کتاب الطہارۃ، باب الانجاس، مکتبہ زکریا، دیوبند

(۲)۔ فتاویٰ شامی ۹/ ۱۶۹، مکتبہ زکریا، دیوبند

صحیح فرمایا ہے امام ابو صیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ:

لا طیب يعدل تر با ضم أعظمه طوبی لمن تشق منه وملتسم

مندرجہ بالا سطور سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ نبوت و رسالت نہایت ہی بلند و بالا، مہتمم بالشان اور نازک ترین منصب ہے۔ اللہ عزوجل اور اس کے جملہ انبیاء و مرسلین کے جناب عالی میں گستاخانہ کلمات اور توہین آمیز الفاظ کا استعمال نہ صرف یہ کرنا جائز و حرام ہیں، بلکہ کفر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو منصب توحید و رسالت سمجھنے اور کما حقہ اس کے شرعی آداب بجالانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

توحید و رسالت پر ایمان اور اس کے بنیادی تقاضوں کی تفہیم و تعمیل کے لیے علم کلام و عقائد کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ علم کلام ایک نفیس اور شریف علم ہے۔ صاحب کشف الظنون ملا کا تب چلی کی صراحت کے مطابق ”علم کلام وہ علم ہے جس کے ذریعہ انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے وہ دلائل و براہین قائم کر کے حق کو ثابت کرے اور باطل کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرے۔ اس علم کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے۔

علامہ ابن خلدون کے بقول ”علم عقائد و کلام وہ علم ہے جس کے ذریعہ عقلی و نقلی دلائل سے ایمانی عقائد پر حجت قائم کی جاتی ہے اور اعتقادیات میں اہل سنت کے خلاف باطل نظریات رکھنے والوں کی تردید کی جاتی ہے۔ اور ان ایمانی عقائد کا مرکزی نقطہ نظر توحید ہے۔“^(۱)

علم کلام کا مقصد و مفاد کیا ہے؟ اس حوالے سے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وإنما المقصود منه حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة . فقد ألقى الله إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق، على ما فيه صلاح دينهم و دنياهم، كما نطق بمعرفة القرآن والأخبار ، ثم ألقى الشيطان في وسائوس المبتدعة أموراً مخالفة للسنة ، فلهجوها وكادوا عقيدة الحق على أهلها ، فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب، يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدث على خلاف السنة المأثورة ، فمنه لنشأ علم الكلام وأهله.^(۲)

(۱)۔ تاریخ افکار و علوم اسلامی، ۹۷/۲، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشر، دہلی

(۲)۔ إلهام العوام عن الكلام، ص: ۱۶، مکتبہ الحقیقہ، ترکی.

اس اقتباس کا حاصل یہ ہے کہ علم کلام کا مقصد عقائدِ اہل سنت کی حفاظت اور اہل بدعت کے شکوک و اوہام کا ازالہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ عقائدِ حقہ کو اپنے بندوں پر واضح فرمادیا۔ یہ عقائدِ حقہ دین و دنیا کی فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہیں، جیسا کہ قرآن و احادیث اس پر ناطق و شاہد ہیں۔ بعد ازاں شیطان لعین نے اہل بدعت و ضلالت کے توسط سے لوگوں میں عقائد سے متعلق ایسے امور رائج کر دیے، جو سنت و شریعت کے صریح خلاف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود مذہبِ اہل سنت کے عقائد پر کاربند حضرات شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے لگے۔ جب یہ صورتِ حال نمودار ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کلام کے ماہر علمائے ”متکلمین“ کی جماعت کو پیدا کیا۔ علمائے متکلمین نے اپنی خداداد علمی بصیرت سے باطل پرستوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور اپنی تقریر و تحریر سے اسلامی روح کے منافی نظریات کی دھجیاں بکھیر کر عقائدِ حقہ کو واضح کیا۔ تو اس طرح علم کلام کی ابتدا ہوئی اور جماعتِ متکلمین وجود میں آئی۔

بہر کیف! عہدِ رسالت مآب ﷺ سے لے کر نجدیت و وہابیت کی پیدائش تک مسلمانوں میں توحید و رسالت سے متعلق عقائد و نظریات بعینہ وہی تھے جو صحابہ کرام، تابعین عظام اور اسلافِ ذی احترام کے تھے۔ نجد کے عبدالوہاب نجدی اور ہندوستان کے مولوی اسماعیل دہلوی کی بدولت وہابی عقائد و نظریات اور اسماعیلی خیالات نے ایک الگ مذہب و مسلک کی شکل اختیار کر لی۔ ان کے خیالات چوں کہ اہل سنت کے متوارث عقائد کے یکسر منافی تھے۔ اس لیے ان کے رد و ابطال میں علمائے اہل سنت نے تحریری و تقریری خدمات انجام دیں، یہاں تک کہ صرف تقویۃ الایمان (مصنف: مولوی اسماعیل دہلوی) کے رد میں ڈھائی سو سے زائد کتابیں لکھی گئیں۔

چودھویں صدی ہجری کی عبرتی شخصیت مجددِ اسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ (متوفی: ۱۳۴۰ھ) نے وہابیت، نجدیت، دیوبندیت، صلح کلیت، نیچریت، قادیانیت وغیرہ مختلف باطل فرقوں کے رد میں جو گراں قدر اور بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، انھیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وہابیت و نجدیت کے زہر آلود اعتقادی شجر کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے میں آپ کی علمی و قلمی توانائیوں کا حال پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔

آپ نے باطل افکار و نظریات کے رد میں اور خاص طور پر علم کلام کے موضوع پر سترہ (۱۷) کتابیں لکھی ہیں۔

زیر نظر رسالہ ”الفرق الوجیز بین السنی العزیز والوہابی الرجیز“ اسی سلسلے کی

ایک کڑی ہے۔ رسالے کا ایک قدیم نسخہ راقم الحروف کو ماہ نامہ اشرفیہ مبارک پور کی لائبریری میں ملا، جو آج سے تیس سال قبل حضرت علامہ مفتی محمد اعظم بریلوی دامت برکاتہم العالیہ کی نگرانی میں ”مکتبہ دامن مصطفیٰ“ بریلی شریف سے شائع ہوا ہے۔ سرورق پر کتاب و مصنف کے نام کے ساتھ ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ”ناقل رسالہ“ کے طور پر لکھا ہوا ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے عوام اہل سنت کے عقائد کی اصلاح کے لیے یہ رسالہ اپنے شاگرد رشید حضرت ملک العلماء سے املا کروایا تھا، اس لیے دلائل و جزئیات سے آپ نے صرف نظر فرمایا تھا۔ اس طرح رسالہ کی حیثیت متن کی ہو گئی تھی۔

راقم الحروف طفیل احمد مصباحی عفی عنہ، خادم ماہ نامہ اشرفیہ، مبارک پور نے اس متن کی توضیح و تشریح کی ایک ناتمام کوشش کی ہے۔ اللہ عزوجل اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس خدمت کو قبول فرمائے۔ پیر طریقت حضرت مولانا الحاج شیخ عبدالواجدی نوری دام ظلہ العالی، بانی و سرپرست سنی علما تنظیم، کٹیہار، بہار کی توجہ و کوشش سے یہ کتاب منظر عام پر آرہی ہے۔

ہم مولانا موصوف کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انھیں جزائے خیر سے نوازے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور سنی علما و تنظیم کٹیہار کو اپنے مقاصد میں کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے۔

محمد طفیل احمد مصباحی عفی عنہ

خادم ماہ نامہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ (یوپی)

Mob: 9621219786

بتاریخ ۱۵/ربیع الآخر ۱۴۳۶ھ

مطابق ۵/فروری ۲۰۱۴ء

بسم الله الرحمن الرحيم
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

عقیدہ (۱) اللہ عزوجل زمان و مکان و جہت سے پاک ہے۔^(۱)

(۱)۔ ”بحر الرائق“ میں ہے:

”ویکفر بإثبات المكان لله تعالى ، فإن قال: الله في السماء فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر وإن أراد المكان كفروا لم يكن له نية كفر“.

(البحر الرائق ۵/ ۲۰۳، دار الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ”اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے“ اور اس قول سے ظاہر احادیث کی حکایت مقصود ہو تو کفر نہیں۔ لیکن حقیقی مکان کا اثبات مقصود ہو تو یہ کفر ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے :

”ویکفر بإثبات المكان لله تعالى فلو قال: از خدا هیچ مکان خالی نیست یکفر۔“

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا اثبات کفر ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ کوئی مکان (جگہ) خدا سے خالی نہیں، یہ بھی کفر ہے۔

»شرح مواقف« میں ہے:

أنه تعالى ليس في جهة من الجهات ولا في مكان من الأمكنة.

(شرح مواقف ۴/ ۲۲، دار الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نہ کسی جہت میں ہے اور نہ کسی مکان میں ہے۔

شرح عقائد میں ہے :

وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفلى ولا غيرهما.... ولا يجري عليه زمان لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد و يقدر به متجدد آخر وعند الفلاسفة عن مقدار الحركة والله منزّه عن ذلك. «شرح عقائد نسفی ص: ۶۰، مجلس برکات، مبارکپور»

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ مکان میں نہیں ہے تو اس کے لیے جہت بھی نہیں۔ نہ فوق نہ تحت

وغیر ہما..... اور اللہ تعالیٰ پر زمانہ جاری نہیں ہوتا۔ کیوں کہ ہم اہل سنت کے نزدیک ”زمانہ اس امر حادث کو کہتے ہیں جس سے دوسرے امر حادث کا اندازہ لگایا جائے“ اور فلاسفہ کے نزدیک ”زمانہ مقدار حرکت کا نام ہے“ اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

حجۃ الاسلام امام غزالی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

وأنه (أي الفوق) على الله تعالى محال فإنه من لوازم الأجسام.

(الجام العوام عن علم الکلام ص: ۱۰، مكتبة الحقيقة، ترکی)

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں فوق (اوپر) محال ہے۔ کیوں کہ فوق اجسام کے لوازمات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ جسم و عوارض جسم سے پاک ہے۔
أنه تعالى منزّه عن الجسمیة و عوارضها.

(الجام العوام عن علم الکلام ص: ۱۵، مكتبة الحقيقة، ترکی)

شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”در جہت نیست یعنی بالا و پائیں و پس و پیش چپ و راست و در جائے نیست و در زمانے نہ۔“

(تکمیل الایمان فارسی ص: ۴، مطبع مجیدی، کانپور)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جہت یعنی اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، سے پاک ہے۔
نیز اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ (مکان) نہیں۔ اس طرح وہ زمانہ سے بھی پاک ہے۔
”قصیدہ الامالی“ میں ہے نہ

نسیمی اللہ شیئا لا کالأشیاء و ذاتا عن جہات الست خال

ترجمہ: ہم اللہ تعالیٰ کو شے کہتے ہیں لیکن عام اشیاء کی طرح نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جہات ستہ (فوق، تحت، وغیرہ) سے خالی اور پاک و منزہ ہے۔

اسی قصیدہ میں ہے:

ولا یضی علی الدیان وقت و أزمان و أحوال بحال

ترجمہ: روز جزا کا مالک اللہ رب العزت پر کسی بھی حال میں وقت، زمانہ، اور احوال کی گردش نہیں ہوتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت زمان و مکان اور جہت سے پاک و منزہ ہے۔

(از: طفیل احمد مصباحی)

عقیدہ (۲)۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار بے جہت و بے محاذات حق ہے۔ یہ ضرور اہل سنت کے عقیدے ہیں، جو ان کو ”بدعت حقیقیہ“ کے قبیل سے کہے وہ گمراہ بدوین ہے۔^(۱)

(۱)۔ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔
یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بے شمار دلائل و شواہد موجود ہیں۔

قرآنی دلائل:

قرآن ناطق ہے:

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

(قرآن مجید سورة القيامة، پ ۲۹ آیت: ۲۴، ۲۳)

ترجمہ: کچھ منہ (چہرہ) قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کر کے تروتازہ ہوں گے۔

یہ آیت قیامت کے دن ”دیدار الہی“ پر برہان قاطع کی حیثیت رکھتی ہے۔

”لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ“ (قرآن مجید، سورة یونس، پ: ۱۱، آیت: ۲۶)

ترجمہ: بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد (یعنی دیدار الہی)۔

نبی کریم ﷺ سے آیت کریمہ میں مندرج لفظ ”زِيَادَةٌ“ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ

نے ارشاد فرمایا:

”لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْعَمَلُ فِي الدُّنْيَا لَهُمُ الْحُسْنَىٰ وَ هِيَ الْجَنَّةُ وَالزِّيَادَةُ هِيَ النَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ

اللَّهِ الْكَرِيمِ.“ (تفسیر قرطبی ۷/۲۱۰، جزء: ۸، دار الکتب العلمیۃ بیروت)

ترجمہ: جن لوگوں نے دنیا میں نیک عمل کیے ان کے لیے حسنات یعنی جنت ہے اور زیادت کا

مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نیک عمل کرنے والے اللہ رب العزت کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔

حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”زيادة النظر إلى وجهه الكريم فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه.“

(تفسیر ابن کثیر ۲/۵۴۱، مؤسسة الريان، بیروت)

ترجمہ: آیت کریمہ میں ”ذِیَادَۃً“ سے مراد ”دیدار الہی“ ہے۔ کیوں کہ ”دیدار الہی“ تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔

احادیث سے دیدار الہی کا ثبوت:

بخاری شریف کی حدیث ہے:

”إنکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر۔“ (بخاری شریف ، کتاب

التوحید ، حدیث : ۷۴۳۶، ص: ۱۴۹۹، دار الکتب العربی، بیروت)

ترجمہ: تم (قیامت کے دن) اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے چودھویں رات کو چاند دیکھتے

ہو۔

امام محمد بن محمد علی طائی ہمدانی نے بھی «کتاب الأربعین» ص: ۱۲۵، دار البشائر الاسلامیہ بیروت

میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

اقوال ائمہ:

امام الائمہ سراج الامۃ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”واللہ تعالیٰ یرى فی الآخرة ویراہ المومنون بلا تشبہ ولا کمية۔“

(شرح فقہ اکبر، ص: ۱۳۷، دار الکتب العلمیہ بیروت)

ترجمہ: اہل ایمان آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور یہ دیدار بلا تشبیہ اور بغیر کمیت کے

ہوگا۔ شرح عقائد میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

”قال جمهور المتکلمین والأصولین تكون روية المومنین لربهم فی الآخرة بالانکشاف

التام المنزهة عن المقابلة والجهة۔“

(اليواقیت و الجواهر، ص: ۱۶۴، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: جمہور متکلمین اور اصولیین کا یہ قول ہے کہ اہل ایمان قیامت کے دن اللہ رب العزت کا

دیدار کریں گے لیکن یہ دیدار جہت اور مقابلہ سے پاک ہوگا۔

ایضاح الحق کے مصنف مولوی اسماعیل دہلوی نے اللہ عزوجل کو زمان و مکان اور جہت سے پاک و منزہ سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا جہت و بے محاذات (بے کیف) ماننے کو ”بدعت حقیقیہ“ کہا ہے۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے جو یہ لکھا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کا دیدار بے جہت و بے محاذات حق ہے، جو ان کو بدعت حقیقیہ کی قبیل سے کہے وہ گمراہ، بددین ہے“
تو اس سے یہی ایضاح الحق کے مصنف مراد ہیں۔

چنانچہ ایضاح الحق کے مصنف مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں:
”اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان و جہت سے پاک قرار دینا اور اس کا دیدار بلا جہت و کیف ثابت کرنا، یہ تمام امور از قبیل بدعت حقیقیہ ہیں، اگر کوئی شخص ان مذکورہ اعتقادات کو دینی اعتقاد شمار کرے۔“

(ایضاح الحق، مترجم اردو، ص: ۷۷، قدیمی کتب خانہ، دہلی)
ان گھنوں نے عقائد کے مقابل اللہ عزوجل کے حق میں اہل سنت و جماعت کے جو صحیح و درست عقائد ہیں، وہ اوپر بیان ہوئے، انہیں بار بار پڑھیں اور وہابی عقیدہ سے دور رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اسی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۳)۔ اللہ عز و جل کا علم غیب اور تمام صفات ذاتیہ ازلی، ابدی لازم ذات الہی ہیں۔ اس سے پاک ہیں کہ ان کا ہونا (یا) نہ ہونا اختیار میں ہو۔ اس کی شان یہ بتانا کہ ”غیب کا دریافت کرنا اس کے اختیار میں ہے، جب چاہے کر لے۔“ (یہ کہنا گویا صاف صاف خدا کو جاہل بالفعل بتانا اور کلمہ کفر ہے۔^(۱))

(۱)۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کی تعداد سات ہے اور وہ ذاتی صفات یہ ہیں:

(۱) حیوۃ (۲) قدرت (۳) علم (۴) کلام (۵) سمع (۶) بصر (۷) ارادہ

جیسا کہ فقہ اکبر اور اس کی شرح میں مذکور ہے۔ ملاحظہ کریں: شرح فقہ اکبر، ص: ۳۳-۳۹، دار الکتب العلمیہ بیروت۔

”عقائد نظامیہ“ میں ہے:

صفات ذاتی اوہفت اند، حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ۔

(عقائد نظامیہ فارسی، مکتبہ ایشیق، ترکی)

حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ”بقا“ کا اضافہ فرماتے ہوئے صفات ذاتیہ کی مجموعی تعداد آٹھ (۸) بتائی ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

”اعلم أن المتکملین حصروا الصفات فی هذه الثمانية: وهي کونه حیا، علماً، قادراً، مریداً، سمیعاً، بصیراً، متکلاً، باقياً.“

(المطالب العالیہ، ۱/۱۴۱، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ عین ذات اور لازم ذات الہی ہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے عقیدہ (۳) میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔

امام شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی فرماتے ہیں:

”لا خلاف بین أهل الحق أن الصفات الذاتیہ لیست غیرہ، فان التغایر ینافی الوحده الحقیقیة.“

(الأسنى فی شرح أسماء الحسنی، ص: ۴۵، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

ترجمہ: اہل سنت و جماعت کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ صفات ذاتیہ، عین ذات ہیں، اس کا غیر نہیں۔ کیوں کہ تغایر (غیریت) وحدت کے منافی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ قدیم اور ازلی وابدی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ان صفات کے ساتھ متّصف ہے اور ہمیشہ ان سے متّصف رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات حادث نہیں ہو سکتیں۔

امام قاضی علی بن محمد ابی العزّذ شقی لکھتے ہیں:

”إن الله سبحانه و تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات و صفات الفعل.“ (شرح العقيدة الطحاوية ۱/ ۹۶، مؤسسة الرسالة، بیروت)

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ ذاتیہ و فعلیہ ازلی یعنی قدیم ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ”تحفہ اثنا عشریہ“ میں لکھتے ہیں:

”صفاته تعالى الذاتيه قديمة لم يزل موصوفا بها.“

(تحفہ اثنا عشریہ عربی، ص: ۸۰، مکتبۃ الحقیقیہ، ترکی)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ قدیم ہیں، اور وہ ان صفات کے ساتھ ہمیشہ سے

متّصف ہے۔

”شرح فقہ اکبر“ میں ہے: ”و صفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة.“

(شرح فقہ اکبر ص: ۴۷، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی قدیم غیر مخلوق اور غیر حادث ہیں۔

”قصیدہ بدء الأمالی“ میں ہے:

صفات الذات والأفعال طرا قد يمت مصونات الزوال.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ، مثلاً (ارادہ، سب، بصر، قدرت، وغیرہ) اور صفات فعلیہ

(مثلاً تزئین، انشاء و تخلیق وغیرہ) قدیم ہیں اور زوال و فنا سے محفوظ ہیں۔

حضرت ملا علی قاری نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو ازلی، ابدی، قدیم، غیر حادث اور

غیر مخلوق بتاتے ہوئے آخر میں یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے۔

”فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف أو شك فيهما فهو كافر بالله تعالى.“

(شرح فقہ اکبر، ۴۷، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو حادث (غیر قدیم) اور مخلوق بتائے یا اللہ

تعالیٰ کی صفات کو ازلی و قدیم ماننے میں توقف یا شک کرے وہ کافر ہے۔

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۴)۔ اللہ عزوجل پر کذب اور ہر عیب محال بالذات ہے۔ جو اس کا کذب ممکن جانے (وہ) گمراہ ہے۔ مسئلہ ”خلف وعید“ کو اس سے کچھ تعلق نہیں۔ اس کے بنا پر ”امکان کذب کوائمہ اہل سنت میں مختلف فیہ ماننا“ بڑے بد عقل اور بد دین کا کام ہے۔^(۱)

(۱)۔ آیت کریمہ ہے: ”وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا“

(قرآن مجید، پارہ ۵، سورہ نساء، آیت: ۸۷)

ترجمہ: اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔

اس آیت کے تحت ”تفسیر کبیر“ میں ہے:

”فإذا كان إمكان الصدق قائما كان امتناع الكذب حاصلًا لا محالة.“

(تفسیر کبیر ۵/۱۷۳، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کے لیے صدق قائم و ثابت ہو گیا تو اب لا محالہ کذب اس کے حق میں محال و ممتنع ٹھہرا۔

تفسیر ابی سعود میں ہے: ”والکذب محال علیہ سبحانہ.“

(تفسیر ابی سعود ۲/۲۱۱، بیروت)

ترجمہ: کذب حق سبحانہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے:

”شرح فقہ اکبر“ میں ہے: والکذب علیہ محال.

(شرح فقہ اکبر، ص: ۸۷، دار البشائر الاسلامیہ بیروت)

”تفسیر بیضاوی“ میں ہے: ”الکذب نقص وهو علی اللہ تعالیٰ محال.“

(تفسیر بیضاوی ۲/۲۲۹، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: کذب نقص ہے اور نقص و عیب اللہ تعالیٰ کے حق میں محال بالذات ہے۔

فائدہ: حضرت علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے ”امکان کذب باری تعالیٰ“ کے رد میں بڑی مدلل اور مفصل گفتگو فرمائی ہے اور ۲۱ دلائل قاہرہ کی روشنی میں ”کذب باری“ کو محال و ممتنع بتا یا ہے۔ تفصیل کے لیے علامہ کی کتاب ”تقدیس الوکیل“ ص: ۱۱۰ تا ۱۲۵ کا مطالعہ کریں۔ انشاء اللہ

حق واضح ہو جائے گا۔

شیخ سالم بن صالح حضری شافعی لکھتے ہیں:

”يجب علينا أن نعتقد أن كل نقص مستحيل عليه تعالى.“

(الدر الثمين، ص: ۳۶ مکتبہ اہل سنت و جماعت، حیدرآباد)

ترجمہ: ہر عیب نقص اللہ جل شانہ کے حق میں محال ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے۔

نوٹ: براہین قاطعہ کے مصنف خلیل احمد انبیٹھوی نے ”مسئلہ امکان کذب باری تعالیٰ“ کو ائمہ اہل سنت میں مختلف مانا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدما میں اختلاف ہوا ہے کہ خلف

و عید آیا جائز ہے یا نہیں۔“ (براہین قاطعہ، ص: ۶، مکتب خانہ امداد یہ، دیوبند)

اور مولوی اسماعیل دہلوی نے ”کذب“ کو خدائے تعالیٰ کے حق میں ممکن بتاتے ہوئے یہاں تک لکھ دیا کہ:

”والقائے آل (کذب) بر ملا لکھ و انبیاء خارج از قدرت الہیہ نیست والا لازم آید کہ؟“

ترجمہ: یعنی فرشتوں اور نبیوں پر جھوٹ کا القادرت الہی سے خارج نہیں۔ ورنہ لازم آئے

گا کہ انسان کی قدرت خدا کی قدرت سے بڑھ جائے۔

عقیدہ (۵)۔ جو کہ ”اللہ تعالیٰ کا جہل ممکن ہے“ اس پر کفر لازم ہے۔^(۱)

(۱)۔ ”شرح مواقف“ میں ہے:

”ولا يصح عليه الحركة والسكون ولا الانتقال ولا الجهل ولا الكذب ولا شئ من صفات النقص عند أهل السنة والجماعة.“

(شرح مواقف، جزء ۳، ص: ۷۱۸، دار الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر حرکت، سکون، انتقال، جہل، کذب اور کوئی بھی صفت نقص و عیب صحیح نہیں (یعنی اللہ تعالیٰ ان صفات نقص سے پاک و منزہ ہے)
”فتاویٰ عالمگیری“ میں ہے:

”يكفر إذا نسبہ إلى الجهل أو العجز أو النقص.“

(فتاویٰ عالمگیری ۲/ ۴۸۵، زکریا بکڈپو، دیوبند)

یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جہل، عجز یا نقص کی نسبت کرنا کفر ہے۔

بحر الرائق میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ ملاحظہ کریں ”بحر الرائق“ ۵/ ۲۰۲، دار الكتب العلمية بیروت.

”الدر الثمین“ میں ہے:

”من الصفات المستحيلة عليه تعالى الجهل.“ (الدر الثمین فی اصول الشريعة

والدين، ص: ۳۴، مکتبہ اہل سنت و جماعت، حیدر آباد)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے لیے جہل محال اور ممتنع ہے۔

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۶)۔ جو کہے کہ ”بندہ جو کچھ اپنے لیے کر سکے، خدا اپنے لیے کر سکتا ہے“ مثلاً چوری، شراب خوری وغیرہ وغیرہ، وہ بے ایمان ہے۔^(۱)

(۱)۔ کیوں کہ یہ چیزیں عیب اور نقص ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے: ”الکذب نقص و هو علیہ محال۔“

(تفسیر بیضاوی ۲/ ۲۲۹، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

ترجمہ: کذب یہ نقص ہے اور نقص اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔

اور جو چیز محال ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے شامل نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام ممکنات پر ہے، محالات و ممتنعات پر نہیں۔

”تفسیر کبیر“ میں ہے: ”أنه تعالى قادر على كل الممكنات۔“

(تفسیر کبیر ۷/ ۵۵۴، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے۔ (محالات پر نہیں)۔

حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ”شعب الایمان“ میں لکھتے ہیں:-

”ولا يجوز عليه شئ مما جاز على المحدثات فدل على حدوثها۔“

(شعب الایمان ۱/ ۱۱۳، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

ترجمہ: جو چیز مخلوق کے لیے جائز ہے اور وہ مخلوق کے حادث ہونے پر دلالت کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز نہیں۔

ان تصریحات کی روشنی میں اب اگر کوئی یہ کہے کہ ”بندہ جو کچھ اپنے لیے کر سکتا ہے خدا اپنے لیے کر سکتا ہے“ تو دنیا میں اس سے بڑا بے ایمان اور بارگاہ الہی کا گستاخ کوئی نہیں ہوگا۔

نوٹ: مولوی اسماعیل دہلوی نے ”کذب الہی“ کو ممکن بتاتے ہوئے یہ دلیل پیش کی ہے: ”اقول اگر امحال مراد متنع لذاتہ است کہ تحت قدرت الہیہ داخل نیست، پس لا نسلم کہ کذب مذکور معنی مسطور باشد، چہ مقدمہ قضیہ غیر مطابقتہ مواقع والقاءے اہل بر ملا نکتہ وانبیا خارج از قدرت الہیہ نیست والازم آید قدرت انسانی ازید از قدرت ربانی۔“

(رسالہ یک روزی، فارسی، ص: ۱۷، فاروقی کتب خانہ، ملتان)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے حق میں کذب محال ہے (تمھارا یہ دعویٰ ہے تو میں کہوں گا کہ) اگر محال سے مراد متنع لذاتہ ہے کہ قدرت الہیہ کے تحت داخل نہیں، تو میں اسے تسلیم نہیں کرتا کہ اس معنی مذکور میں اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس کا قضیہ خارج کے مطابق نہیں۔ فرشتوں اور نبیوں پر اس کا القادرت الہیہ سے خارج نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ انسان کی قدرت اللہ کی قدرت سے بڑھ جائے۔ (از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۷)۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ازلی، ابدی، غیر مخلوق، ناممکن الانفکاک ہے۔ بندوں کو بھلا دینے سے وہ سلب نہیں ہو سکتا نہ بھلا دینے کے بعد اس کی کوئی بات خلاف ہونی ممکن ہے جو کہے کہ خبر الہی کا خلاف بعد فراموشی قرآن واقع ہو تو کسی نص کی تکذیب نہ ہوگی وہ سخت خبیث کذاب بددین ہے۔^(۱)

(۱)۔ گزشتہ صفحہ میں گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں ”صفت کلام“ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذات و فعل ازلی و ابدی، قدیم اور غیر حادث ہیں۔ اور چوں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے یہ بھی ازلی، ابدی، قدیم، غیر مخلوق اور غیر حادث ہے۔ فقہ اکبر اور اس کی شرح میں ہے: ”القرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق۔“

(شرح فقہ اکبر، ص: ۵۱، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔

تقی الدین ابن تیمیہ حرانی لکھتے ہیں:

”قد اتفق السلف و أتباعهم علی أن کلام اللہ غیر مخلوق۔“

(منہاج السنۃ النبویۃ ۲/ ۶۴، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: سلف صالحین اور ان کے متبعین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔

(یعنی قدیم اور غیر حادث ہے)

حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”میں نے مسئلہ خلق قرآن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ سے بحث و مناظرہ کیا اور آخر میں ہم دونوں کی رائے اس بات پر متفق ہو گئی کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے۔“

(شرح فقہ اکبر، ص: ۴۸، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ایک ضروری وضاحت: یہ جو کہا گیا ہے کہ ”قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے“ تو اس سے حقیقی کافر مراد نہیں ہے۔ خلق قرآن کے قائل کو کافر کہنا زبردستی کے طور پر ہے۔ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر تو نہیں، البتہ گمراہ، بددین اور بدعتی ضرور ہے۔

”الحدیقة الندیة“ میں ہے:

”القائل بخلق القرآن ضال مبتدع لا کافر۔“

(الحدیقة الندیة ۱/ ۲۵۸، مكتبة الحقيقة، ترکی)

ترجمہ: قرآن کو مخلوق کہنے والا گمراہ اور بدعتی ہے، کافر نہیں۔

شرح فقہ اکبر، ص: ۲۹، مطبوعہ بیروت میں بھی یہی تصریح ہے۔ (از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۸) - دنیا میں اللہ عزوجل سے کلام حقیقی غیر نبی کے لیے ممکن نہیں۔ جو کسی ولی کے لیے مانے اس پر کفر لازم ہے۔^(۱)

(۱) - قرآن کریم کا صاف اعلان ہے:

”وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِلَاذِنِهِ.“

(قرآن مجید، سورہ شوریٰ، آیت: ۵۱: پارہ: ۲۵)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے کلام نہیں فرماتا مگر وحی کے طریقے پر یا پردے کے پیچھے سے یا پھر کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔

نوٹ: غیر نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی یا ارسال ملائکہ کے ذریعہ اس سے کلام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا غیر نبی سے کلام نہ فرمانا چوں کہ نص صریح قرآن سے ثابت ہے، اس لیے غیر نبی یعنی کسی ولی، امام یا پیر کے لیے (اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے) کلام حقیقی ماننا کفر ہوگا۔ جیسا کہ امام اہل سنت احمد رضا محدث بریلوی فرمایا ہے:

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۹)۔ انبیاء و ملائکہ اور تمام ایمانیات کو ماننا جزو ایمان ہے ان میں جس کو نہ مانے کافر ہے۔ جو کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اور ان کو ماننا محض خبط ہے وہ پکاشیطان، دشمنِ ایمان ہے۔^(۱)

(۱)۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، انبیاء، ملائکہ، کتبِ الہیہ (قرآن، توریت، انجیل، زبور)، قیامت، تقدیر اور حشر و نشر وغیرہ کو ماننا، یہ تمام باتیں ایمان میں داخل ہیں۔ اور ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ و رسول کو ماننا اور ملائکہ، قیامت، تقدیر اور حشر کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔

مشہور ”حدیث جبریل“ اور ”مشکوٰۃ شریف“ کی پہلی حدیث ہے:

فأخبرني عن الإيمان ، قال : أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره و شره.

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان، کتاب الایمان، ۱/۴۱، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: حضرت جبریل امین نے ایمان کے بارے میں بتایا اور فرمایا ”ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں کو صدق دل سے مانو۔ قیامت کے دن اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر یقین رکھو۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ نے ”فقہ اکبر“ کے شروع میں ہی لکھا ہے:

”يجب أن يقول أمنت بالله و ملائكتہ و كتبه و رسله و اليوم الآخر والقدر.“

(شرح فقہ اکبر ص: ۴۷، دار الکتب العلمیہ بیروت)

ترجمہ: ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ صدق دل سے کہے کہ ”میں ایمان لایا اللہ عزوجل اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر۔ اور میں ایمان لایا یومِ آخرت (قیامت) اور تقدیر پر۔

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۱۰)۔ نماز بے خیال تعظیم و اجلال حضور محبوب ذی الجلال ﷺ تمام نہیں ہوتی۔ التحیات میں عرضِ سلام و تشہد درود اسی لیے واجب و مسنون ہوئے۔ جو کہے کہ نماز میں حضور کی طرف خیال لے جانا اپنے گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہا بدتر ہے۔ اس خبیث نے کھلا کفر کا اور اللہ کی ہزاروں لعنتوں کا مستحق ہوا۔^(۱)

(۱)۔ نماز ہم کو ملی ہے ترے وسیلے سے

وہ کیا نماز ہے جس میں تیرا خیال نہیں

حجۃ الاسلام امام محمد غزالی قدس سرہ الوابی ”احیاء العلوم“ میں فرماتے ہیں:

”وأحضر في قلبك النبي ﷺ وشخصه الكريم وقل: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وليصدق أملك في أنه يبلغه ويرد عليك ما هو أوفى منه.“

(احیاء العلوم ۱/ ۱۰۷)

ترجمہ: نمازی نماز میں تشہد کے وقت حضور سید عالم ﷺ کی صورت مبارک کو حاضر کرے اور آپ کا تصور دل میں جما کر کہے: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته اور نمازی اس بات کا یقین رکھے کہ یہ سلام حضور کو پہنچتا ہے اور بہتر طریقے پر آپ ہمارے سلام کا جو اب دیتے ہیں۔

”وَرِخْتَار“ میں ہے: ”ويقصد بالفاظ التشهد معانيها مرادة له على وجه الإنشاء كأنه يحیی الله ويسلم على نبيه الاخبار عن ذلك.“

(در مختار مع رد المحتار ۲/ دار الكتب العلمية، بیروت)

ترجمہ: نمازی تشہد کے الفاظ التحیات لله والصلوات سے بطور انشاء ان کے معنی مراد کا قصد کرے، گویا کہ نمازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھیت پیش کرتا ہے اور اس کے نبی ﷺ پر سلام بھیجتا ہے، معنی اخبار (مثلاً معراج شریف کی نقل و حکایت کا قصد نہ کرے)

نوٹ: نماز میں حضور کی طرف خیال لے جانے سے متعلق یہ گستاخانہ عبارت ”صراطِ مستقیم“ کی ہے اور اس کے قائل مولوی اسماعیل دہلوی ہیں پوری عبارت اس طرح ہے:

”وَصَرَفْ هِمَّتْ بَسُوئے شیخ و امثال آں از معظمین گو جناب رسالت مآب باشند چندیں مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ و خر خودواست۔“

(صراطِ مستقیم، ص: مکتبہ سلفیہ، ص: ۸۶ لاہور)

(طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۱۱)۔ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام حقیقی دنیاوی جسمانی سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ ان کی موت صرف ایک آن کو ہوتی ہے کہ نگاہ عوام سے چھپ جاتے ہیں۔ اپنے مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے، کھانا تناول فرماتے، حج کو آتے، مجالس میں شریک ہوتے، جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے۔ جو کہے کہ وہ مرکز میں مل گئے۔ خبیث بد دین ہے اور خصوصاً خود حضور اقدس ﷺ پر اس کا افترا کرے کہ حضور نے فرمایا: میں بھی ایک دن مرکز میں ملنے والا ہوں۔ اس نے رسول اللہ ﷺ پر افترا کر کے اور زیادہ لعنت الہی کا حصہ لیا۔^(۱)

(۱)۔ مشہور حدیث پاک ہے:

”إن الله حرم على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياء.“

(سنن ابی داؤد، ص: ۲۶۶ دار احیاء التراث العربی، بیروت/المستدرک للحاکم)

۱/ ۵۶۹، دار المعرفة لبنان/ جامع الأصول ۹/ ۲۴۵، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیائے کرام کے جسموں کو حرام فرما دیا ہے (کہ وہ ان کے جسموں کو کھائے) یعنی انبیائے کرام زندہ ہیں۔

حضرت امام بیہقی اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرہما نے انبیائے کرام علیہم التحیۃ والتسلیم کی دائمی زندگی پر مستقل رسائل تصنیف کیے ہیں۔ امام سیوطی کی کتاب ”انباء الأذکیاء فی حیاة الأنبیاء“ کا اردو ترجمہ ”حیات انبیاء“ کے نام سے احقر راقم الحروف نے کیا ہے۔ یہ کتاب دو سال پہلے منظر عام پر آچکی ہے۔ اسی ”انباء الأذکیاء فی حیاة الأنبیاء“ میں ہے:

”حیاة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی قبرہ ہو و سائر الانبیاء معلومة عندنا لما قام من الأدلة فی ذالک و تواترت بہ الأخبار الدالة علیہ.“

(انباء الأذکیاء، ص: ۵، برکات رضا، پور بندر)

ترجمہ: نبی پاک ﷺ اور تمام انبیائے کرام کی زندگی ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے۔ کیوں کہ ”حیات انبیاء“ کے سلسلے میں بہت ساری دلیلیں اور متواتر احادیث موجود ہیں۔

”مواہب اللدینہ“ میں ہے:

”الأنبياء كالشهداء بل أفضل منهم والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فلا يبعد أن يحجوا و يصلوا.“ (المواهب اللدنية ۲/ ۶۹۵، برکات رضا، پوربندر، گجرات)

ترجمہ: انبیائے کرام، شہد کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی افضل ہیں اور شہدائے کرام (بصّ قرآنی) زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ لہذا انبیائے کرام بھی زندہ ہیں۔ تو اب ہمارا دعویٰ کہ ”انبیائے کرام حج کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں“ اس میں کوئی بُعْد اور استحالہ نہیں۔
امام شیخ عبدالکریم جلی شافعی تحریر فرماتے ہیں:

”فإذا كان الشهداء أحياء فما قولك في سيد الشهداء صلى الله تعالى عليه وسلم فقد مات مسموما شهيدا.“

(جواهر البحار في فضائل النبي المختار ۱/ ۲۸۸، برکات رضا، پوربندر)

ترجمہ: جب شہدائے کرام زندہ ہیں تو پھر سید الشہداء حضور محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ زہر کے باعث آپ کا وصال شہادت پر واقع ہوا۔ (لہذا آپ شہید ہوئے اور دیگر شہد کی طرح آپ ﷺ بھی حیاتِ ابدی کے ساتھ زندہ ہیں۔)
امام عبد الوہاب شمرانی فرماتے ہیں:

”وهي حى في قبره يصل في باذان وإقامة وكذلك الأنبياء.“

(كشف الغمہ ۱/ ۶۷، دار الكتاب العربي، لبنان)

ترجمہ: ہمارے نبی ﷺ اور جملہ حضرات انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔

غیر مقلدین کے مذہبی پیشوا قاضی شوکانی لکھتے ہیں:

”أقول: حديث الأنبياء أحياء في قبورهم صححه البيهقي و يؤيد ذلك ما ثبت

أن الشهداء أحياء يرزقون في قبورهم و هو ﷺ راس الشهداء.“

(فتاویٰ قاضی شوکانی ۲/ ۶۶۴، دار الجلیل الجدید، بیروت)

ترجمہ: انبیائے کرام کا اپنی قبروں میں زندہ ہونے سے متعلق حدیث صحیح ہے۔ امام بیہقی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حیاتِ انبیاء کی تائید و توثیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ شہدائے کرام کا زندہ ہونا اور قبروں میں انہیں رزق دیا جانا (یہ قرآن سے ثابت ہے) اور نبی کریم ﷺ تو شہیدوں کے سردار ہیں۔

علامہ ابن حجر مکی ہیتمی لکھتے ہیں:

”هو ﷺ حي على الدوام“

(الجواهر المنظم، ص: ۴۳، ادارة اشاعة القرآن والسنة)

یعنی آپ ﷺ بطور دوام زندہ ہیں۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی ار قام فرماتے ہیں:

”انبیاءِ رامت نبوءوا یشال حی وباقى اندو موت هما آل ست كه يك بار چشیده اند، بعد ازاں ارواح را بابدانِ یشال اعادت كنند۔“

(تكميل الايمان فارسى، ص: ۴۲، مطبع مجيدى، كان پور)

ترجمہ: انبیائے کرام زندہ اور موجود ہیں۔ ان کے لیے موت نہیں۔ یہ حضرات (وعدہ الہی: كل نفس ذائقة الموت) کے مطابق ایک بار موت کا مزہ کچھ لیتے ہیں۔ بعد ازاں ان کی روحيں ان کے جسموں میں لوٹادی جاتی ہیں۔

غرض کہ جملہ انبیاء و مرسلین علیہم التحیۃ والتسلیم کی دائمی زندگی کا مسئلہ اجماعی اور متفق علیہ ہے۔ اسماعیل دہلوی نے نبی اکرم ﷺ کو معاذ اللہ مردہ ثابت کرنے کے لیے حدیث گڑھی اور حضور ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھا.....

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۱۲) - عظمتِ الہیہ کے بعد انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عظمت ہے تو بھائی، باپ، بادشاہ وغیرہ وغیرہ تمام جہان میں کسی کی عظمت، اُن کی عظمت کا پاسنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ جو ناخلف اپنے باپ کو اپنا ایک بھائی سمجھے اور اس کی تعظیم بڑے بھائی کے برابر کرے (وہ) بے ادب ناسعادت مند ہے۔ تو جو مردک حضرات انبیائے کرام اور خود حضور سید الانبیاء علیہم افضل الصلوٰۃ والتثنا کو کہے کہ ”جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے“ وہ بے باک گستاخ شیطان کا بچہ ہے۔ پھر محمد رسول اللہ ﷺ کا چھوٹا بھائی کیوں کر ہو سکتا ہے۔^(۱)

(۱) - یہ بات مولوی اسماعیل دہلوی نے ”تقویۃ الایمان“، ص: ۴۲، مطبوعہ، راشد کمپنی، دیوبند“ میں لکھی ہے۔ اسی مولوی اسماعیل دہلوی نے جملہ انبیائے کرام علیہم التحیۃ والسلام کو ”اپنا بڑا بھائی“ لکھ کر اپنے دل کا بخار اس طرح نکالا ہے۔

چناں چہ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں:

”اولیاء انبیاء، آمّام و امام زادہ، پیرو شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ سب انسان ہی ہیں اور بندہ عاجز اور ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے۔“

(تقویۃ الایمان، ص: ۴۲، راشد کمپنی، دیوبند)

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۱۳) رسول اللہ ﷺ کو خدا کہنا کفر ہے^(۱) اور الوہیت، متلزمات الوہیت (جن چیزوں سے خدا ہونا لازم آئے) سے نیچے جو کچھ فضیلت، مرتبہ، خوبی، بزرگی ہے، سب حضور کو شایان ہے۔ بشر و ملک کسی کی تعریف کو حضور ﷺ کی تعریف سے کچھ نسبت نہیں۔ حضور کی تعریف جس قدر کثرت سے ہو، جاں کا سرور اور ایمان کا نور ہے۔ جو کہے کہ ان کی تعریف وہی کرو جو بشر کی سی تعریف ہو بلکہ اس میں بھی کمی کرو (وہ گستاخ بے ادب ہے۔)^(۲)

(۱)۔ کیوں کہ خدائے عز و جل کو مخلوق سے تشبیہ دینا کفر ہے اور ظاہر سی بات ہے جب تشبیہ دینا کفر ہو تو کسی مخلوق کو عین خدا کہنا، بدرجہ اولیٰ کفر ہوگا۔
شرح فقہ اکبر میں ہے:

”من شبه الله بشئ من خلقه فقد كفر.“

(شرح فقہ اکبر، ص: ۳۲، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: جس نے اللہ کو مخلوق کے کسی وصف سے تشبیہ دی، وہ کافر ہے۔

(۲)۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقبول بارگاہ رسالت ”قصیدہ بردہ شریف“ میں لکھتے ہیں:

دع ما ادعته النصرانی فی نبیہم

واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم

ترجمہ: عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور فضیلت و بزرگی میں جو غلو کیا (یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا) تم اپنے نبی کی فضیلت و بڑائی میں اس قسم کے غلو سے پرہیز کرو۔ اور اس سے نیچے جس قدر بھی تعظیم و توقیر اور فضیلت و بزرگی ہے، سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔

ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین مخلوق ہیں۔ آپ جملہ انبیاء و مرسلین کے سردار اور پیشوا ہیں اور پوری کائنات کے سب سے افضل، اعلیٰ اور بہتر انسان ہیں۔ اس لیے

الوہیت اور متلزمات الوہیت سے نیچے جو کچھ فضیلت، بزرگی، بڑائی اور خوبی ہے، سب ہمارے نبی کو زیبا اور آپ کے شایانِ ارفع کے لائق ہے۔

سید الملائکہ حضرت جبریل میں ارشاد فرماتے ہیں:

”قلبت مشارق الأرض و مغاربها فلم أر رجلاً أفضل من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.“

(المواهب اللدینہ، برکات رضا، پور بندر، گجرات)

ترجمہ: میں نے زمین کے چپے چپے اور کائنات کے ذرے ذرے کو چھان ڈالا، لیکن محمد ﷺ سے افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا۔

حضور سید عالم ﷺ کے فضائل و محاسن اور کمالات و خصوصیات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے حضرت امام قاضی عیاض کی ”کتاب الشفاء“ امام سیوطی کی ”خصائص الکبریٰ“ امام قسطلانی کی ”مواهب اللدنیہ“ اور شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہم الرحمہ کی مایہ ناز تصنیف ”جواهر البحار فی فضائل المختار“ کا مطالعہ کریں۔ انشاء اللہ دلوں میں عظمت رسول کا چراغ روشن ہو جائے گا۔

اس قول کے قائل مولوی اسماعیل دہلوی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”جو بشر کی سی تعریف ہو سو ہی کرو۔ سوان میں بھی اختصار (کمی) ہی کرو۔“

(تقویۃ الإیمان ، ص: ۱۳۳، جامعہ سلفیہ، بنارس)

(از: محمد طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۱۴)۔ انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اذن (اجازت) دیا ہے کہ تمام آسمان زمینوں کی بادشاہی میں تصرف فرمائیں۔ خصوصاً حضور پور نور سید عالم ﷺ تو اللہ عزوجل کے خلیفہ اعظم و ماذون (اجازت یافتہ) مطلق ہیں، ان کے حکم سے ان کے غلام دنیا میں تصرفات کرتے ہیں۔ جو کہ ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں“ وہ دل کا اندھا باطن کا گندہ ہے۔^(۱)

(۱)۔ اختیاراتِ مصطفیٰ ﷺ

نبی کریم ﷺ کی قدرت اور اختیار و تصرف کے بے شمار دلائل و شواہد موجود ہیں۔

ربیعہ ابن کعب سے مروی ہے کہ میں حضور ﷺ کے لیے وضو کا پانی اور ضرورت کی چیزیں حاضر کیا کرتا۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا: سل یا ربیعہ! اے ربیعہ، جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے، مانگ لے۔ میں نے کہا: حضور میں جنت میں آپ کی رفاقت (ہم نشینی) مانگتا ہوں۔ حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا: اور کچھ، میں نے کہا: حضور بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا: تو میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرتِ سجود سے۔

(صحیح مسلم شریف، کتاب الصلوٰۃ، ۱/۱۹۳، مجلس برکات، مبارک پور)

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”و یؤخذ من إطلاقه عليه السلام الأمر بالسؤال أن الله تعالى مكّنه من إعطاء كل ما أراد من خزائن الحق.“

(مرقات شرح مشکوٰۃ ۴/۵۶۷، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: حضور ﷺ نے حضرت ربیعہ سے مطلق فرمایا: جو مانگنا ہے، مانگ لے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک ﷺ کو اپنے تمام خزانوں پر قدرت و اختیار دی ہے، آپ جسے چاہیں عطا کریں۔

علامہ ابن حجر مکی بیہقی ارشاد فرماتے ہیں:

”وأنه خليفة الله الذي جعل خزائن كرمه و موائد نعمه طوع يديه و تحت ارادته يعطى منها من يشاء و يمنع من يشاء.“

(الجوهر المنظم، ص: ۴۲، ادارہ مرکز اشاعت قرآن و سنت ، لاہور، پاکستان)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ، اللہ تعالیٰ کے نائب و خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و بخشش کا خزانہ اور اپنی نعمت کا دسٹر خوان آپ کے تصرف و اختیار میں دے دیا ہے۔ تو حضور جسے چاہتے ہیں خزانہ الہی سے عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں روک دیتے ہیں۔

حدیث پاک ہے:

”إنما أنا قاسم والله يعطى.“

(بخاری شریف، کتاب العلم، ص: ۳۰، دار الكتاب العربی، بیروت)

ترجمہ: میں خزانہ الہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔

اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختارِ کل بنایا ہے اور اپنے کرم و بخشش کا خزانہ آپ کے تصرف و اختیار میں دے دیا ہے۔

مصنف کتاب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا ہے:

نعمتیں بانٹنا جس سمت وہ دیشان گیا

ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا

نوٹ: ”جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں“ اس قول کے قائل مولوی اسماعیل دہلوی ہیں، دیکھیے: تقویۃ الایمان، ص: ۲۸، راشد کمپنی، دیوبند

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۱۵)۔ عالم میں انبیاء، اولیاء کا تصرف حیاتِ دنیوی میں اور بعد وصال بھی بھٹائے الہی جاری ہے، قیامت تک ان کا دریائے فیض موج زن رہے گا۔ اللہ عزوجل کی عطا سے ان کو یہ قدرت ماننا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا۔ جو کہے کہ ”خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ہے۔“ وہ مسلمانوں کو مشرک کہہ کر خود مشرک بنا اور احادیث و فقہ کے رو سے اس پر کفر عائد ہو۔^(۱)

(۱)۔ عارف باللہ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

”کان سیدی محمد بن أحمد فرغل یقول: أنا من المتصرفین فی قبورهم فمن کان له حاجة فلیات إلى قبلة وجهی ویذکرها أقضها.“

(لواقح الأنوار فی طبقات الأخیار ۲/ ۱۰۵، مصطفیٰ البابی، مصر)

ترجمہ: سیدی محمد بن احمد فرغل فرمایا کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی قبروں میں تصرف کرتے ہیں۔ تو جسے کوئی حاجت درپیش ہو وہ میری قبر کے پاس آکر اپنی حاجت بتائے، میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔

حضرت ملا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں:

”قیل إذا تحیرتم فی الأمور فاستعینوا بأهل القبور.“

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ۴/ ۲۲۱ دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

ترجمہ: کہا گیا ہے کہ جب تم دنیوی معاملات میں حیران و پریشان ہو جاؤ تو قبر والوں (اولیائے کرام و بزرگان دین) سے مدد طلب کرو۔

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں:

”مشائخ صوفیہ قدس اللہ اسرارہم گویند کہ تصرف بعضے اولیاء در عالم برزخ دائم و باقی است و توسل و استمداد بارواح مقدسہ ایشان ثابت و موثر..... یکے از مشائخ گفتہ است کہ چہارکس از اولیاء دیدم کہ در قبر خود تصرف می کنند مثل تصرف ایشان در حالت حیات یا بیشتر از ان جملہ شیخ معروف کرخی و شیخ عبدالقادر جیلانی۔“

(تکمیل الایمان فارسی، ۴۳، ۴۴ مطبع مجیدی، کانپور)

ترجمہ: مشائخ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بعض اولیائے کرام کا تصرف عالم برزخ میں بھی باقی و جاری ہے اور ان اولیائے کرام کی ارواح مقدسہ سے توسل و استمداد ثابت اور موثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے چار اولیائے کرام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبروں میں دنیا سے زیادہ تصرف فرماتے ہیں۔ ان چار بزرگوں میں سے ایک حضرت شیخ معروف کرنی اور دوسرے غوثِ پاک شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔

نوٹ: اولیائے کرام اور بزرگانِ دین کے تصرفات و اختیارات سے متعلق علما و محدثین کے اقوال آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب لگے ہاتھوں مولوی اسماعیل دہلوی کا نظریہ بھی ملاحظہ کریں۔ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں:

”خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ہے۔“

(تقویۃ الایمان، ص: ۴۲، ادارہ بحوث اسلامیہ، جامعہ سلفیہ، بنارس)

فائدہ: اکفار و تکفیر جانین میں سے کسی ایک کی طرف لوٹتی ہے۔ مثلاً ایک شخص نے دوسرے کو کافر کہا اور وہ دوسرا شخص حقیقت میں کافر ہے تو فہما، ورنہ یہ کفر خود کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا اور دوسرے کو کافر کہنے والا شخص خود کافر ہو جائے گا۔

مسلم شریف کی حدیث ہے: ”إِذَا أَكْفَرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا۔“

(مسلم شریف، مقدمہ)

ترجمہ: جب ایک آدمی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو وہ کفر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

علامہ ابن حجر مکی ہیتمی ”الاعلام بقواطع الاسلام“ میں لکھتے ہیں:

”و لو قال لمسلم یا کافر بلا تاویل کفر لانه سمی الاسلام کفرا۔“

(إعلام بقواطع الإسلام، ص: ۳، مکتبۃ الحقیقۃ، ترکی)

ترجمہ: جو شخص کسی مسلمان کو بلا تاویل و توجیہ کافر کہے وہ خود کافر ہے، کیوں کہ اس نے اسلام کو کفر کا نام دے دیا۔

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۱۶)۔ انبیاء اولیاء علیہم الصلوٰۃ والتسابیغ فیض الہی جان کر ان سے استمداد و استعانت اور وقت حاجت بہ نیت توسل انہیں نذاکرنا (یعنی) یا رسول اللہ یا علی یا حسین یا شیخ عبد القادر الجیلانی کہنا ضرور جائز و روا ہے۔ جو کہے کہ ”جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے سو وہ اور بوجہل شرک میں برابر ہے“ یہ کہنے والا اور ابو لہب، عداوت محبوب خدا و انیدائے بندگانِ خدا میں برابر ہے۔^(۱)

(۱)۔ امام تقی الدین ابوالحسن علی سبکی لکھتے ہیں:

”إعلم أنه يجوز و يحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه و جواز ذلك من الأمور المعلومة من فعل الأنبياء والمرسلين و سير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين و لم ينكر ذلك أحد من أهل الأديان و لا سمع به في زمن من الأزمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم فيه.“

(شفاء السقام، ص: ۱۳۳، مكتبة الحقيقة، ترکی)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ سے توسل، استمداد اور استعانت اور بارگاہِ الہی میں آپ کو شفع بنانا جائز اور امرِ مستحسن ہے۔ ان امور کا جائز ہونا معلوم و مشہور ہے۔ انبیائے کرام، سلف صالحین، علمائے اسلام اور عوام مسلمین کے فعل و عمل سے ان کا جواز ثابت ہے۔ توسل و استعانت کا نہ کسی نے انکار کیا اور نہ اب تک کسی سے اس کا انکار سنا گیا۔ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے اس مسئلے میں کلام کیا۔

علامہ ابن حجر مکی ہیتمی فرماتے ہیں:

”الاستغاثة والتوسل به صلى الله عليه وسلم حسن في كل حال قبل خلقه و بعد خلقه في الدنيا والآخرة والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينه و بين المستغيث.“

(الجوهر المنظم، ص: ۶۱، ۶۲، اداره اشاعت قرآن و سنت، لاہور)

ترجمہ: حضور نبی کریم ﷺ سے استمداد و توسل ہر حال میں جائز ہے۔ ولادت سے پہلے اور بعد وفات بھی۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حقیقی استعانت اور حقیقی مستعان و مستغاث اللہ

تعالیٰ ہے۔ حضور ﷺ خدا اور مخلوق (استعانت کرنے والا) کے درمیان رابطہ و واسطہ ہیں۔

فائدہ: ڈاکٹر سید محمود صبیح مصری نے مذاہب اربعہ کے تقریباً پچاس مشہور ائمہ و مشائخ، فقہاء و علما کے نام بتائے ہیں جنہوں نے توسل و استعانت کو جائز لکھا ہے۔

تفصیلی معلومات کے لیے سید محمود صبیح کی کتاب ”أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله واهل بيته“ کا مطالعہ فرمائیں۔

نوٹ: دلچسپ بات یہ ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے ”تقوية الايمان۔ ص: ۱۷۱، مطبوعہ جامعہ سلفیہ، بنارس“ میں انبیائے کرام علیہم الصلوٰت و الثنا اور اولیائے عظام رضی اللہ عنہم سے استمداد و توسل کو شرک لکھا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ ”یہ جو لوگوں میں ایک ختم مشہور ہے کہ اس میں یوں پڑھتے ہیں (یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئاً للہ) یعنی اے شیخ عبد القادر دو تم اللہ کے واسطے، یہ لفظ نہ کہنا چاہیے۔ ہاں اگر یوں کہے کہ ”یا اللہ کچھ دے شیخ عبد القادر کے واسطے سے تو بجائے۔“

ہم اہل سنت و جماعت استمداد و توسل کے ساتھ بزرگانِ دین کو ندا کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ! فلاں بزرگ یا فلاں ولی کے وسیلے سے ہماری حاجت پوری فرما۔ معاذ اللہ! ہم اولیائے کرام اور بزرگانِ دین کو خدا سمجھ کر نہیں پکارتے اور نہ ہی خدا سمجھ کر ان سے توسل و استمداد کرتے ہیں۔

اسماعیل دہلوی نے توسل و استمداد اور ندا کی جس صورت کو بجا یعنی جائز کہا ہے۔ ہم اہل سنت اسی صورت پر عمل پیرا ہیں۔ ع: مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی یہی بات لکھی ہے اور اس طریقے سے توسل کو جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”توسل کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس مقبول مخلوق کی برکت سے، اس کو جمہور نے جائز رکھا ہے اور ابن تیمیہ اور ان کے متبعین نے منع کیا ہے۔“

(مسئلہ تکفیر، ص: ۱۷۰، نعیمیہ بک ڈپو، دیوبند)

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۱۷) وہ علوم کہ تعلیماتِ شریعت و احکام ملت ہیں (اور) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملتے ہیں (وہ) قطعاً یقیناً ہر طرح تحقیقی ہیں۔ جو ”ان کو تقلیدی علم اور بے وساطتِ انبیاء علوم شرعیہ ملنا (جائز) ٹھہرا کر ان ساختہ جہالتوں کو تحقیقی علم کہے“ خبیث دجال ہے۔

عقیدہ (۱۸) جو شخص انبیاء و اولیاء کے پکارنے پر شرک ثابت کرنے کو کہے کہ ”اللہ سے زبردست کے ہوتے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ کچھ فائدہ و نقصان نہیں پہنچا سکتے، محض بے انصافی ہے کہ ایسے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارہ لوگوں کو ثابت کیجیے“ اس ناکارہ ابلیس کا رہنے انبیاء اللہ کو ناکارے لوگ کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کی۔

عقیدہ (۱۹) جو اس دعویٰ کے لیے یہ مثال دے کہ ”جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوہڑے چمار کو تو کاکیا ذکر ہے“ اس نے رسول اللہ ﷺ و سائر (بقیہ تمام) انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ایسے ناپاک ملعون الفاظ کہہ کر اللہ و رسول کو ایدادی اور دونوں جہان میں خدا کی لعنت کا مستحق ہوا۔^(۱)

(۱)۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے انبیاء و اولیاء کے پکارنے والوں پر شرک کا حکم لگایا ہے اور اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھونڈی مثال دی ہے۔ دیکھیے: اسماعیل دہلوی کی کتاب ”تقویۃ الایمان“ ص: ۴۱، ادارہ بحوث اسلامی جامعہ سلفیہ، بنارس۔

خود کو مسلمان کہنا اور حضور نبی اکرم ﷺ و دیگر انبیائے کرام کی شانِ ارفع میں معاذ اللہ! ”چوہڑے چمار“ جیسے نازیبا کلمات استعمال کرنا، گستاخی و گم راہی کی انتہا ہے۔

توہینِ انبیاء علیہم السلام کا شرعی حکم:

حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ”کتاب الخراج“ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”أما رجل مسلم سب رسول الله ﷺ أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله و
بانت منه زوجته.“ (كتاب الخراج، ص: ۱۹۹، المكتبة الأزهرية، مصر)

ترجمہ: جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا آپ کو جھٹلائے، عیب جوئی کرے یا آپ کی
شان گھٹائے وہ کافر ہے۔ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔

”کتاب الشفاء“ میں ہے:

”من شتم الأنبياء أو أحدمهم أو تنقصه قتل ولم يستتب.“

(کتاب الشفاء، ۲/۳۰۲: برکات رضا، پور بندر)

ترجمہ: جو شخص تمام انبیائے کرام یا کسی ایک نبی کو گالی دے یا ان کی شان گھٹائے، اسے قتل
کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔

انبیائے کرام علیہم السلام کی طرح اولیائے عظام رضی اللہ عنہم بھی قابل تعظیم اور لائق احترام ہیں۔

حدیث قدسی ہے:

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.

ترجمہ: جو میرے ولی سے عداوت رکھے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار رہے۔

اس سے اولیائے کرام کی عظمت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۲۰)۔ جو غیر نبی کو احکام شرعیہ کی وحی آنما نے بڑے دجال کا چھوٹا بھائی ہے۔

عقیدہ (۲۱)۔ جو غیر نبی کو مثل انبیاء معصوم جانے (وہ) خبیث رافضی ہے۔^(۱)

(۱)۔ انبیاء کرام و ملائکہ عظام علیہم السلام معصوم ہیں:

اہل سنت و جماعت کے نزدیک ”معصوم“ صرف انبیاء کرام و ملائکہ عظام ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ قرآن و حدیث اور کتب عقائد و کلام میں انبیاء کرام و ملائکہ عظام کی ”عصمت“ یعنی ان کے معصوم ہونے پر کثیر دلائل و شواہد موجود ہیں۔ غیر نبی کو معصوم کہنا یہ رافضی (شیعہ) کا مذہب ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں:

”العدالة شرط الإمامة لا العصمة خلافا للشيعة.“

(تحفة اثنا عشریہ عربی، ص: ۱۲۰، مکتبۃ الحقیقۃ، ترکی)

ترجمہ: امامت کے لیے عدالت شرط ہے، عصمت (معصوم ہونا) شرط نہیں۔ لیکن شیعہ کا اس میں اختلاف ہے۔

(شیعہ حضرات امامت کے لیے عصمت کو شرط مانتے ہیں اور ائمہ کو معصوم گردانتے ہیں)
”شرح فقہ اکبر“ میں ہے:

”الأنبياء كلهم منزّهون عن الصغائر والكبائر و الكفر والقبائح.“

(شرح فقہ اکبر ۱۰۰، ۹۹، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

ترجمہ: تمام انبیاء کرام گناہ صغیرہ و کبیرہ، کفر اور بری باتوں سے پاک اور معصوم ہیں۔
”شرح مواقف“ میں ہے:

”أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم.“

(شرح مواقف ۴/ ۲۸۸، جزء ۸، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

ترجمہ: تمام ادیان و مذاہب کے ماننے والے انبیائے کرام کی عصمت (معصوم ہونے) پر متفق ہیں۔

امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

”الأنبياء عليهم الصلوة والسلام كلهم معصومون لا يصدر عنهم ذنب و لو صغيرة سهوا.“

(اليواقيت والجواهر، ص: ۴۳۱، دار الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ: تمام انبیائے کرام معصوم ہیں۔ ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا، اگرچہ گناہِ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ (نہ قصداً نہ سہواً۔)

امام تقی الدین ابوالحسن علی سبکی لکھتے ہیں:

”المختار أنهم معصومون من الكبائر والصغائر.“

(شفاء السقام في زيارة خير الأنام، ص: ۱۹۵، مكتبة الحقيقة، ترکی)

ترجمہ: مذہب مختار یہی ہے کہ انبیائے کرام گناہِ صغیرہ و کبیرہ سے منزہ اور معصوم ہیں۔

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۲۲) غیر نبی کو احکام شرعیہ جزئیہ خواہ کلیہ بے وساطتِ نبی پہنچنا محال ہے جو اس کا دعویٰ کرے اس پر کفر لازم ہے۔ جو کسی غیر نبی کو انبیاء کا ہم استاذ اور من وجہ انہیں تقلیدِ انبیاء سے آزاد کہے (وہ بد دین، ضال، گمراہ ہے اور اس پر کفر لازم ہے۔^(۱)

(۱)۔ احکام شرعیہ جزئیہ و کلیہ انبیائے کرام کو ”وحیِ نبوت“ کے ذریعے پہنچتے ہیں اور وحیِ نبوت انبیائے کرام کے ساتھ خاص ہیں۔ غیر نبی مثلاً ولی یا عالم، فقیہ، یا عام آدمی کے پاس وحی کا اتنا محال ہے۔ غیر نبی اگر وحی کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

”کتاب الشفا“ میں ہے:

”من ادعی منهم أنه یوحیٰ إلیه و إن لم یدعی النبوة..... هو کافر مکذب للنبی ﷺ.“ (کتاب الشفاء، ۲/ ۲۵۸، برکات رضا، پور بندر، گجرات)

ترجمہ: جو شخص اپنے پاس نزولِ وحی کا دعویٰ کرے، اگرچہ نبوت کا دعویٰ دار نہ ہو، وہ کافر ہے اور نبی کریم ﷺ کو جھٹلانے والا ہے۔

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

”جمع علوم ارضی و سماوی و کمالات علمی و عملی بوساطت انبیاء خلیہ خلق رسیده است۔“

(تکمیل الایمان، فارسی، ص: ۳۸، مطبع مجیدی، کان پور)

ترجمہ: زمین و آسمان کے تمام علوم اور ہر طرح کے علمی و عملی کمالات مخلوق کو انبیائے کرام کے واسطے سے ملتے ہیں۔

تو جب علوم و فنون اور علمی و عملی کمالات بے وساطتِ انبیاء مخلوق تک پہنچنا ناممکن ہے تو پھر بے وساطتِ انبیاء احکام شرعیہ کا مخلوق تک پہنچنا کیوں کر ممکن ہوگا؟

ہاں! بعض اوقات ولی کے دل میں سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القا ہوتی ہے، اسے الہام کہتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے، اسے وحی کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ الہام حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور صالح بندوں کے دلوں میں غیب کی باتیں ڈال دیتا ہے، اسی کو الہام کہتے ہیں۔

حضرت ملا علی قاری کے بقول:

الإلهام و هو علم حق یقذفه الله من الغیب فی قلوب عبادة.

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، ۱/ ۴۴۵، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۲۳) رسول اللہ ﷺ کا علم تمام جہان کے علم سے وسیع تر ہے، جو کہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کوئی نص قطعی ہے وہ کافر مرتد ہے۔^(۱)

عقیدہ (۲۴) جس وصف کا اثبات مخلوق میں کسی ایک فرد کے لیے شرعاً شرک ہو، وہ تمام مخلوق میں جس کے لیے ثابت کیا جائے شرک ہوگا کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص ”زمین کا علم محیط نبی ﷺ کے لیے ماننے کو شرک بتائے اور کہے شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے“ پھر اپنے منہ اسی علم کو ابلیس کے لیے ثابت مانے۔ وہ خود اپنے اقرار سے مشرک ہے اور ابلیس لعین کا پوجنے والا۔^(۲)

(۱) - نبی کریم ﷺ کے علوم کی وسعت:

امام بوصیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.

ترجمہ: دنیا و آخرت آپ کے دریائے سخاوت کے چند قطرے اور لوح و قلم کا علم آپ ﷺ کے علم و حکمت کا ایک حصہ ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی وسعت علم کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں۔

”قال رسول الله ﷺ: رأيت ربي في أحسن صورة، قال: فيم يختصم الملائ الأعلیٰ؟ قلت:

أنت أعلم، قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثدي فعلمت ما في السموات والأرض.“ (مشکوۃ المصابیح، باب المساجد، ص: ۶۹، ۷۰، مجلس برکات، مبارکپور)

ترجمہ: اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب کو سب سے بہتر تجلی میں

دیکھا۔ رب نے فرمایا: فرشتے کسی چیز میں بحث کرتے ہیں؟

میں نے عرض کیا، میرے مولیٰ! تو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ پس میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ تو میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔

بخاری شریف کی حدیث ہے:

”قام فینا النبی ﷺ مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل أهل الجنة منازلهم و أهل النار منازلهم.“

(بخاری شریف، کتاب بدء الوحي ۱/ ۵۳، مجلس برکات، مبارکپور)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ہمارے درمیان نبی کریم ﷺ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ابتدائے آفرینش سے لے قیامت تک کی باتوں کی ہمیں خبر دی، یہاں تک کہ جنتی جنت اور دوزخی دوزخ میں داخل ہوں۔

یہ ہے ہمارے نبی ﷺ فداہ ابی وامی کے علم پاک کی وسعت!

اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں:

”وفیه دلالة علی أنه أخبر فی المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات من ابتداءها إلى انتهائها، و فی إیراد ذالك كله فی مجلس واحد أمر عظیم من خوارق العادة، و كيف؟ و قد أعطى جوامع الکلم مع ذالك.“

(عمدة القاری شرح البخاری ۱۵/ ۱۱۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک مجلس میں ساری مخلوقات کے تمام حالات بیان کر دیے، ابتدا سے انتہا تک۔ اور ایک مجلس میں تمام حالات کا بیان کر دینا یہ آپ ﷺ کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ آپ صاحبِ معجزہ ہونے کے ساتھ جوامع الکلم بھی ہیں۔

”امام علی بن محمد خازن شافعی“ آیت کریمہ ”خلق الانسان وعلمه البیان“ کے تحت لکھتے

ہیں:

و قيل: أراد بالإنسان محمد ﷺ، علمه البيان يعني بيان ما كان و ما يكون لأنه ﷺ ينبئ عن خبر الأولين والآخرين و عن علوم الدين.

(تفسير خازن ۴/ ۲۴۵، دار الكتب العلمية بيروت)

ترجمہ: کہا گیا ہے کہ یہاں آیت میں انسان سے مراد جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات ہے۔ اور تعلیم بیان کا مطلب ”ماکان وما یكون کا علم“ ہے۔ (یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو ماکان وما یكون کا علم دیا) کیوں کہ آپ ﷺ اولین و آخرین اور دین کے علوم کی خبر دیتے ہیں۔

اس لیے تو ہمارے آقا ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ انا مدينة العلم یعنی میں علم کا شہر ہوں۔ تو جو علم کا شہر ہو یقیناً ان کا علم تمام جہان کے علم سے وسیع ہوگا۔ اور ہمارے نبی ﷺ کا علم پاک تمام جہان کے علم سے وسیع تر ہے۔ جیسا کہ ابھی تفصیلی دلائل سے معلوم ہوا۔

نوٹ: مولوی خلیل احمد انبیٹھوی نے شیطان و ملک الموت کی وسعتِ علم کو نص (قرآن) سے ثابت مانا ہے اور جناب فخر دوعالم ﷺ کی وسعتِ علم کا یہ سوال کر کے انکار کیا ہے کہ ”فخر دوعالم کی وسعتِ علم کی کون سی نص قطعی ہے؟“ دیکھیے: ”براہین قاطعہ، ص: ۵۵، کتب خانہ امدادیہ، دیوبند۔“

حیرت ہوتی ہے انبیٹھوی صاحب کی موٹی عقل پر کہ جب زمین کا علم محیط (وسیع علم) معلم کائنات جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے لیے ماننا شرک ہو تو لا محالہ اسے شیطان اور ملک الموت کے لیے ماننا بھی شرک ہوگا۔ کیوں کہ شرک کہتے ہیں ”اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک کرنا“ تو بھلا ایک ہی چیز کا ثبوت پیغمبر آخر الزمان ﷺ کے حق میں ”شرک“ اور شیطان و ملک الموت کے حق میں ”عین ایمان“ کیسے ہو جائے گا؟

امتی ہو کر اپنے نبی کے ساتھ یہ بخیلی اور ناروا سلوک؟ بریں عقل و دانش بباہر گریست

اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی

نجدیو! کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۲۵)۔ خاتم النبیین کے قطعاً یہی معنی کہ سب انبیاء سے پچھلے یعنی ان کی بعثت کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ خود رسول اللہ ﷺ نے خاتم النبیین کے یہی معنی بیان فرمائے اور یہی تمام مسلمانوں کے ذہن و اعتقاد میں ہیں اور اس میں حضور اقدس ﷺ کی بڑی اعلیٰ درجہ کی فضیلت ہے۔ جو ”اس معنی کو خیالِ عوام بتائے اور ان میں فضیلت نہمانے اور مقام مدح میں ذکر کے لائق نہ جانے“ یقیناً کافر مرتد ہے۔^(۱)

(۱)۔ ختم نبوت کا ثبوت:

آیت کریمہ ”ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله و خاتم النبیین“ کہ محمد ﷺ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہمارے نبی ﷺ کے ”خاتم النبیین“ ہونے پر قطعی الثبوت اور واضح الدلالہ ہے۔ اس میں کسی تاویل و تخصیص کی گنجائش نہیں۔ قرآن کے علاوہ احادیث طیبہ سے بھی آپ کا ”خاتم النبیین“ ہونا ثابت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے:

”أنا خاتم النبیین۔“

(بخاری شریف، کتاب المناقب، حدیث ۳۵۳۵، ص: ۷۲۰، دار الکتاب العربی، بیروت)

ترجمہ: میں سب سے آخری نبی ہوں۔

مشکوٰۃ ۲/ ۳۵۴، دار الکتب العلمیہ بیروت میں حدیث نقل کی گئی ہے کہ:

”ختم بی النبیین“

یعنی میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔

ترمذی و مسلم شریف کی حدیث ہے:

”أنا العاقب لیس بعده نبی۔“

(مسلم شریف، کتاب الفضائل، حدیث ۶۱۰۵، دار الکتاب العربی، بیروت / جامع الترمذی کتاب الاداب، حدیث ۲۸۴۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت۔)

ترجمہ: میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔
 ”انا خاتم النبیین ولا فخر۔“

(جامع الصغیر مع فیض القدیر ۳/ ۵۶، دار الکتب العلمیۃ، بیروت.)
 یعنی میں آخری نبی ہوں، لیکن اس پر فخر نہیں کرتا۔
 امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”من ادعی نبوة أحد مع نبینا صلی اللہ علیہ وسلم أوبعدہ.... فهو کافر مکذب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لأنه أخبر صلی اللہ علیہ وسلم أنه خاتم النبیین و أخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبیین..... وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وأن مفهوم المراد به، دون تاویل و تخصیص فلا شك في كفره.“
 (کتاب الشفا ۲/ ۲۵۸، برکات رضا، پور بندر، گجرات)

ترجمہ: جو شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کافر ہے اور حضور کو جھٹلانے والا ہے۔ کیوں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ”وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا“ اسی طرح اللہ عز و جل نے اپنی کتاب قرآن میں آپ کے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ نیز علمائے امت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ آیت کریمہ ”و خاتم النبیین“ اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے، اس میں کسی تاویل و تخصیص کی گنجائش نہیں۔ لہذا حضور کو آخری نبی نہ ماننے والا کافر ہے اور اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تو امام قاضی عیاض اندلسی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا۔ اب عہد اور نگ زیب عالم گیر کے حنفی علمائے کرام کا متفقہ فیصلہ سماعت فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا کافر ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”إذا لم يعرف الرجل أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم.“

(فتاویٰ عالمگیری ۲/ ۲۶۳، زکریا بک ڈیو، دیوبند)

ترجمہ: جو شخص جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔
 غیر مقلدین کے مذہبی پیشوا تقی الدین ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

”لا بد في الإيمان بأن محمدا رسول الله ﷺ خاتم النبيين.“

(الفرقان بين أولياء الرحمن، ص: ۴۳، مكتبه عصرية، بيروت)

ترجمہ: اللہ کے رسول محمد ﷺ کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔

امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ ارقام فرماتے ہیں:

”إعلم أن الإجماع منعقد على أنه ﷺ خاتم النبيين.“

(اليواقيت والجواهر، ص: ۲۷۹، دار الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ: حضور ﷺ کے آخری نبی ہونے پر علمائے امت کا اجماع ہے۔

نوٹ: اللہ کے رسول ﷺ اور جمہور علمائے امت نے آیت کریمہ ”خاتم النبيين“ کا معنی ”آخری نبی“ بتایا ہے۔ لیکن مولوی قاسم نانوتوی پہلا شخص ہے جس نے خاتم النبيين بمعنی آخری نبی کا انکار کیا ہے اور خاتم النبيين سے ”آخری نبی“ کا معنی مراد لینے کو ”عوام کا خیال“ بتایا ہے۔

نانوتوی کی پوری عبارت ”تخذیر الناس“ میں اس طرح ہے:

”سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلعم (ﷺ) کا خاتم ہونا بیاں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیائے سابقین کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقدیم یا تاخر زمانہ میں بالذات کوئی فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں و لکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خاتم النبيين فرمانا، اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ ہاں! اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔“ (تخذیر الناس، ص: ۳، کتب خانہ امدادیہ، دیوبند)

موضوع کی مناسبت سے یہاں مولوی مرتضیٰ حسن در بھنگی کا ایک اہم اقتباس نقل کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں ”بعض علمائے دیوبند کو خان بریلوی (امام احمد رضا خان بریلوی) یہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو ”خاتم النبيين“ نہیں جانتے..... لہذا وہ کافر ہیں۔ تمام علمائے دیوبند فرماتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ حکم بالکل صحیح ہے، جو ایسا کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ (اشد العذاب) (از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۲۶)۔ ختم نبوت نے بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں یا قیامت تک حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا دروازہ قطعاً بند کر دیا۔ اسے مسلمانوں کا ایک ایک بچہ جانتا ہے اور یہ نہ ہو گا مگر جب کہ کوئی دوسرا نبی ہونا ختم نبوت کا صریح منافی و مخالف ہو کہ منافی نہ ہو تو ختم نبوت سے اس کا رد و انکار کیوں کر صحیح ہو گا؟ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ بعثت حضور اقدس کے بعد دوسرا نبی ہونا ضرور ختم نبوت کا منافی سمجھے اور بر تقدیر وقوع منافی شے کا باقی رہنا اور اس میں فرق نہ ماننا محال۔ کوئی عاقل تو عاقل کوئی پکا مجنون بھی نہ کہے گا۔

تو ثابت ہوا کہ ”جو کہے بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیتِ محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔“ وہ یقیناً خاتمیت کے متواتر معنی کو جو خود رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائے اور مسلمانوں میں ضروریاتِ دین سے آئے، باطل کرتا اور اللہ و رسول کی مراد کو صاف بدلتا، رد کرتا ہے اور کھلا کافر مرتد ہے۔ نصِ قطعی کی جو مراد ضروریاتِ دین سے ہو اس کا منکر ہونا اور اس کے خلاف جی سے گڑھنا ہی اس کے کافر ہونے کو بس ہے۔ اگرچہ اس کے مفاد کو کسی دوسری دلیل سے ثابت بھی مانے کہ ایک ضروری دینی کا وہ انکار کر چکا۔ آیت میں ختم زمانی باطل کر کے ختم زمانی کا قائل بننا اور اس کے منکر کو کافر کہنا ہی اس کا شیطانی مکر اور خود اپنے کفر پر فتویٰ ہو گا کہ ختم زمانی کا منکر تو انکارِ آیت ہی سے کافر ہوا تھا۔ جب آیت کے یہ معنی ہی نہیں تو منکر کیوں کافر بنے گا۔ تاویل ملعون کہ آیت میں گریھی احادیث میں کیا نہ ہو سکے گی۔ مسلمان جو ختم نبوت پر ایمان لائے ہیں انھیں آیت و احادیث کی بنا پر اور ان کے معنی ختم زمانی سمجھ کر، جب ان کی یہ سمجھ باطل کر چکا تو ان کا دامن کس منہ سے پکڑے گا۔ بداہتہ ظاہر ہوا کہ ایسا شخص قطعاً کافر ہے اور ختم زمانی کا اقرار اس کا

محض مکر ابلیسی اور اس کے منکر کو کافر کہنا اس کا خود اقراری کفر ہے اور جو اس کی ان تسویلات (تاویل، حیلہ، مکر و فریب) سے اسے مسلمان بنانا چاہتے ہیں (وہ) خود کافر ہیں۔ ائمہ دین فرماتے ہیں:

من شك في عذابه وكفره فقد كفر. ^(۱)

(۱) - ایک ضروری وضاحت:

ائمہ کرام، فقہائے عظام اور علمائے ذوی الاحترام کی کتابوں میں ایمان و کفر سے متعلق احکامات میں بالعموم یہ جملہ ”من شك في عذابه وكفره فقد كفر“ دیکھنے اور پڑھنے کو ملتا ہے۔ اس جملہ کو لے کر بہت سے صالح کل افراد ائمہ و فقہا پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مولوی لوگ صرف کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور تکفیر مسلمین میں عجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان مولویوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور بلا وجہ مسلمانوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ وغیرہ وغیرہ۔

مخالفین اہل سنت نے اس جملہ کو لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کی شخصیت کو کچھ زیادہ ہی مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے اس جملہ کی حقیقت پر غور کرنا ضروری ہے۔ راقم الحروف (محمد طفیل احمد مصباحی) اپنی ناقص معلومات کی حد تک عرض کرتا ہے کہ اس جملہ میں ”کفرہ“ کی ضمیر کا مرجع ”ضروریات دین کا منکر“ ہے۔ اب اس جملہ کا ترجمہ یا مطلب یہ ہو گا کہ ”جو شخص ضروریات دین کے منکر کے عذاب اور کفر میں شک کرے، وہ کافر ہے۔“

ائمہ کرام و فقہائے عظام نے یہ فتویٰ اس لیے صادر فرمایا ہے کہ ”مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے“ قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پر کافر کو کافر ہی کہا ہے۔ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بناتا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام و ائمہ اسلام نے یہ فتویٰ صادر فرمایا:

”من شك في عذابه و كفره فقد كفر“

کہ جو ضروریات دین کے منکر کے عذاب و کفر میں شک کرے، وہ کافر ہے۔

ضروریات دین کے منکر کے بارے میں حضرت امام قاضی عیاض اندلسی مالکی رحمہ اللہ نے

بھی یہی فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ اپنی مایہ تصنیف ”کتاب الشفا“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى و اليهود و كل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك.“

(کتاب الشفا، ۲/ ۲۸۱ برکات رضا، پور بندر، گجرات)

ترجمہ: جو شخص یہود و نصاریٰ اور دین اسلام سے جدا ہونے والوں کو کافر نہ کہے یا اس کے کفر میں توقف یا شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے۔

اسی ”کتاب الشفا“ میں ہے:

”(الإجماع على) كفر من لم يكفر من دان بغير ملة الاسلام أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم و إن أظهر الاسلام.“

(کتاب الشفا، ۲/ ۲۸۵ برکات رضا پور بندر)

ترجمہ: وہ شخص کافر ہے جو غیر ملت اسلام کا عقیدہ رکھنے والوں کا کافر نہ کہے، یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح بتائے۔ اگرچہ وہ شخص اپنے اسلام کا اظہار کرے۔

حضور سید عالم ﷺ کا خاتم النبیین (آخری نبی) ہونا چوں کہ قرآن سے ثابت ہے اور قرآن پر ایمان و اعتقاد ضروریاتِ دین میں سے ہے۔ اور ضروریاتِ دین کا انکار کفر ہے۔

اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے ختم نبوت کے منکر کے حق میں یہ فیصلہ صادر فرمایا:

”من شك في عذابه و كفره فقد كفر.“

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۲۷)۔ کراماتِ اولیاءِ حق ہیں ^(۱) اور انہیں میں سے ہے ان کا کشف اور اس کے ذریعہ سے انہیں علوم غیب عطا ہونا جو بامداد نبی کریم ﷺ ہوتا ہے (یہ حق ہے) (تو) جو مطلقاً کہے ”شرک سب عبادت کا نور کھودیتا ہے۔ کشف کا دعویٰ کرنے والے“ اس میں داخل ہیں ”وہ خبیث، گمراہ، معتزلی ہے۔

(۱)۔ کراماتِ اولیاءِ کا ثبوت:

شرح عقیدہ واسطیہ میں ہے: ”ومن أصول أهل السنة والجماعة: التصديق بكرامات الله... فالكرامة ثابتة بالقرآن والسنة والواقع سابقا ولا حقا.“

(شرح عقیدہ واسطیہ، ص: ۶۱۷، المكتبة التوفيقية، مصر)

ترجمہ: اہل سنت کے اصول و قواعد میں سے ایک کراماتِ اولیاءِ کی تصدیق بھی ہے۔ کراماتِ اولیاءِ حق ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور بہت ساری کرامات واقع ہو چکی ہیں۔

امام ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی فرماتے ہیں:

”إعلم أن مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء وأنها واقعة موجودة مستمرة في

الأعصار.“ (بستان العارفين، ص: ۵۹، ابناء مولوی غلام رسول سورقی، ممبئی)

ترجمہ: کرامتِ اولیاءِ حق و ثابت ہیں اور ہر دور میں کرامات کا ظہور و صدور ہوا ہے۔

یہی اہل حق کا مذہب ہے۔

عقیدہ (۲۸)۔ رسول اللہ ﷺ کو لاکھوں فضائل و کمالات عالیہ ایسے عطا ہوئے کہ کسی نبی و رسول کو نہ ملے۔ تو یوں کہنے والا کہ ”جو خوبیاں و کمالات اللہ نے ان کو بخشے ہیں وہ سب رسول کہ دینے میں آجاتے ہیں“ جھوٹا، کذاب، خبیث ہے اور رسول اللہ ﷺ کے خصائص عالیہ و افضلیت علی الرسل کا منکر اور گم راہ، بددین، خائب، خاسر ہے۔

عقیدہ (۲۹)۔ رسول اللہ ﷺ کی شفاعت حق ہے اور وہ اہل کبار کے لیے ہے اگرچہ عمر بھر ان کے عادی رہے ہوں۔^(۱)

(۱)۔ نبی کریم ﷺ کی شفاعت کا ثبوت:

حدیث پاک میں ہے:

”شفاعی لأهل الكبائر من امتی۔“

(ترمذی شریف، ۲/۶۶ کتب خانہ رشیدیہ دہلی / مشکوٰۃ ۲/۳۲۸، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔

شرح عقائد میں ہے:

”والشفاعة حق۔“ (شرح عقائد نسفی، مجلس برکات، مبارکپور)

ترجمہ: شفاعت حق ہے۔

تفسیر ابن عباس میں ہے:

”عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ أن یتیمک مقاما محمودا مقام الشفاعة۔“

(تفسیر ابن عباس، ص: ۳۰۴، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: آیت کریمہ عسی ان یبعثک... میں ”مقام محمود“ سے ”مقام شفاعت“ مراد ہے۔

تفسیر طبری میں ہے:

”فقال أكثر أهل العلم: ذاك هو المقام الذى يقوم ﷺ يوم القيامة للشفاعة للناس۔“

(تفسیر طبری ۱۵/ ۱۴۳، ۱۴۴، مکتبہ ابن تیمیہ، مصر)

ترجمہ: اکثر اہل علم کا قول ہے کہ آیت کریمہ میں ”مقام محمود“ سے ”مقام شفاعت“ مراد ہے۔ آپ ﷺ قیامت کے دن اس مقام پر تمکّن ہو کر لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔
امام سیوطی فرماتے ہیں:

”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: المقام المحمود، الشفاعة.“ (تفسير درمنثور، ۵/ ۳۲۴)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مقام محمود، مقام شفاعت ہے۔

نیز آپ ﷺ نے فرمایا:
”اعطيت الشفاعة.“

(بخاری، کتاب التیمم، حدیث: ۳۳۵، ص: ۸۲، دار الكتاب العربی، بیروت)

ترجمہ: مجھے شفاعت کا تاج پہنایا گیا۔

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۳۰) - شفاعت کے لیے تائب و نادم ہو کر مرنا بھی اہل سنت کے نزدیک شرط نہیں۔ حدیث میں فرمایا: ندامت توبہ ہے اور فرمایا توبہ کرنے والا گنہگار بے گناہ کے مثل ہے۔ تو جو شخص شفاعت کی صرف یہ صورت گڑھے کہ ”چور پر چوری تو ثابت ہوگئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں قصور پر شرمندہ ہے اور رات دن ڈرتا ہے ایسے کی شفاعت ہو سکتی ہے“ وہ حقیقۃً شفاعت کا منکر اور معترّی، بددین، گمراہ ہے۔^(۱)

(۱) - امام ابوالحسن اشعری قدس سرہ لکھتے ہیں:

”وقال أهل السنة والاستقامة بشفاعة رسول الله ﷺ لأهل الكبائر من أمتي.“

(مقالات الاسلامین ۲/ ۳۵۵، مکتبہ عصریہ، بیروت)

ترجمہ: جناب رسول اللہ ﷺ اپنی امت کے اہل کبائر کی شفاعت فرمائیں گے۔

یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

نوٹ: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے جو یہ لکھا ہے کہ ”جو شخص شفاعت کی صرف یہ صورت گڑھے کہ چور پر چوری تو ثابت ہوگئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں..... تو شفاعت کی یہ صورت گڑھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی ہے۔ دیکھیے ”تقویۃ الایمان، ص: ۷۰، جامعہ سلفیہ، بنارس۔“

نوٹ: عقیدہ (۲۹) میں کرامات اولیا و کشف اولیا کے ضمن میں جو یہ قول بیان ہوا کہ ”شُرک سب عبادتوں کا نور کھودیتا ہے اور کشف کا دعویٰ کر لینے والے اس میں داخل ہیں“ تو اس قول کے قائل بھی اسماعیل دہلوی ہیں۔ وہ ”تقویۃ الایمان“ میں لکھتے ہیں:

”شُرک سب عبادتوں کا نور کھودیتا ہے اور نجومی اور رمال اور جہّار دیکھنے والے، نامہ نکالنے والے اور کشف اور استخارہ کا دعویٰ کرنے والے اس میں (شُرک میں) داخل ہیں۔“

(تقویۃ الایمان، ص: ۱۱۱، جامعہ سلفیہ، بنارس)

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۳۱)۔ اللہ عزوجل نے رسول اللہ ﷺ کو دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بہت علوم غیب عطا فرمائے، علوم غیب ملنے میں انبیائے کرام ہی اصل ہیں۔ اور وہ ان کے واسطے سے ملتے ہیں۔ تو جو کہے ”ان باتوں میں سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے یکساں بے خبر ہیں اور نادان“ اور نادان وہ ناپاک گمراہ ہے اور گستاخ بد زبان۔^(۱)

(۱)۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ”علم“ کی شان ارفع بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:
”ولا یحیطون بشئ من علمہ الا بما شاء۔“

(قرآن مجید، سورۃ البقرۃ، آیت: ۲۵۵، پ: ۳)

ترجمہ: اور وہ اس کے (اللہ تعالیٰ کے) علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر جتنا چاہے۔
اس آیت کے تحت ”تفسیر خازن“ میں یہ توضیح کی گئی ہے:

”الا بما شاء یعنی أن یطلعہم علیہ وہم الأنبیاء والرسل لیکون ما یطلعہم علیہ من علم غیبہ دلیلاً بنبوۃہم کما قال تعالیٰ: فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضیٰ من رسول۔“
(تفسیر خازن ۱/ ۱۹۶، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب سے انبیاء و مرسلین کو مطلع فرماتا ہے تاکہ یہ علم غیب ان کی نبوت کے لیے دلیل ٹھہرے۔ جیسا کہ (دوسرے مقام پر قرآن کریم میں) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو۔

قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول کی حکایت یوں بیان کی گئی ہے:
”وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون۔“

(قرآن مجید، سورۃ آل عمران، آیت: ۴۹، پ: ۳)

ترجمہ: اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جمع کرتے ہو۔
امام طبری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”الطعام والشئ یدخرونہ فی بیوتہم، غیبا علمہ اللہ ایہ۔“

(تفسیر طبری ۳/ ۴۷۸، دار الکتب العربی، بیروت)

ترجمہ: یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اس طعام اور سامان کی خبر دیتے جو وہ اپنے گھروں میں کھاتے اور جمع کرتے تھے اور یہ خبر دینا ”علم غیب“ کے طور پر تھا۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرمایا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا:

”و كذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض.“

(قرآن مجید، سورة الأنعام، آیت: ۷۵، پ: ۷)

ترجمہ: اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمانی عجائب منکشف فرمادیے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرش و کرسی اور جنت میں اپنا مکان دیکھ لیا۔

(تفسیر خازن، ۲/ ۴۸، دار الکتب العلمیة، بیروت)

حضور سید الانبیاء المرسلین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

”وعلمك ما لم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما.“

(قرآن مجید، سورة النساء، آیت: ۱۱۳، پ: ۵)

ترجمہ: اور اللہ نے بتا دیا جو تم نہیں جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

”تفسیر خازن“ میں اس آیت کریمہ کی تفسیریوں بیان کی گئی ہے:

”یعنی من احکام الشرع و أمور الدین، و قيل: علمك من علم الغیب ما لم

تكن تعلم.“

(تفسیر خازن، ۱/ ۴۹، دار الکتب العلمیة، بیروت)

ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جملہ احکام اور تمام دینی امور حضور ﷺ کو بتلادیے۔

اور یہی کہا گیا ہے کہ جو علم غیب حضور نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس غیب کا علم حضور کو

دے دیا۔

مندرجہ بالا عبارات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو علوم غیب عطا فرمائے ہیں۔

اسی لیے پیشوائے اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ:

”اللہ عز و جل نے رسول اللہ ﷺ و دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بہت علوم غیب عطا فرمائے۔“

شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

”جميع علوم ارضي و سماوي و کمالات علمی و عملی بوساطتِ حضراتِ انبیاء (علیہم السلام) بہ خلق رسیدہ است۔“

(تکمیل الایمان فارسی، ص: ۳۸، مطبع مجیدی، کان پور)

ترجمہ: زمین و آسمان کے جملہ علوم اور ہر طرح کے علمی و عملی محاسن و کمالات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ کے توسط سے مخلوق تک پہنچتے ہیں۔ جب زمین و آسمان کے جملہ علوم اور ہر طرح کے علمی و عملی کمالات و محاسن انبیائے کرام کے توسط سے مخلوق کو مل سکتے ہیں تو خود انبیاء و مرسلین علیہم الخیرۃ و التسلیم کو یہ چیزیں کیوں نہیں مل سکتیں؟ یقیناً مل سکتی ہیں اور مل بھی رہی ہیں۔

(از طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۳۲)۔ جو شخص اس بنا پر کہ جمیع غیوبِ معلوماتِ الہیہ کو علمِ خلقِ محیط نہیں، علمِ غیب کو منجملہ کمالاتِ نبویہ نہ مانے اور اس امر میں نبی و غیر نبی میں فرق نہ جانے اور کہے کہ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالاتِ نبوت سے کب ہو سکتا ہے۔ (وہ) گمراہ، بددین ہے، منکرِ قرآنِ عظیم ہے۔

عقیدہ (۳۳)۔ جو کہے کہ ”اگر بعض علومِ غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور یعنی رسول اللہ ﷺ کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔“ وہ محمد رسول اللہ ﷺ کو یقیناً صریح گالی دیتا اور حضور کی توہین کرتا (ہے) اور (وہ) قطعاً کافر مرتد ہے اور دنیا و آخرت میں اللہ واحد قہار کی لعنتوں کا مستحق ہے۔

عقیدہ (۳۴)۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ عز و جل فعال لما یرید ہے۔ جو چاہے کرے اس پر کسی طرح اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اپنے نہ کسی فعل میں کسی سبب کی اسے حاجت، ہزاروں کو بے شفاعت محض اپنی رحمت سے بخشے گا۔ تو جو شخص شفاعت کی یہ علت گڑھے کہ ”بادشاہ کے دل میں اس پر ترس آتا ہے مگر آئینِ بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرتا (کہ) کہیں لوگوں کے دلوں میں اس آئین کی قدر گھٹ نہ جائے، سو کوئی امیر وزیر اس کی مرضی پا کر اس تقصیر دار کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ اس امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے جس نبی ولی کی شفاعت کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے اس کے معنی یہی ہیں“ وہ جھوٹا کذاب ہے اللہ و رسول پر افترا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کو اپنی مراد پوری کرنے میں سبب کا پابند ٹھہراتا ہے۔ حیلہ گر ظاہری جھوٹا نام کر کے کام نکالنے والا بتاتا ہے۔ غرض وہ گمراہ، بددین، معترزی ہے۔

عقیدہ (۳۵) - اللہ عزوجل نے آئین یہ باندھا ہے کہ ”یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قذیر“ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے عذاب کرے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بے سبب محض اگر گنہ گار کو بخش دے (تو) اس کے آئین پاک کے اصلاً خلاف نہیں، جس کی قدر اُسے گھٹنے کا اندیشہ ہو۔ تو جو علت شفاعت میں کہے کہ آئین کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرتا کہیں لوگوں کے دلوں میں اس آئین کی قدر گھٹ نہ جائے وہ خبیث، معزلی اور الہی آئین پر مفتری ہے۔^(۱)

(۱) - مولوی اسماعیل دہلوی نے ”تقویۃ الایمان“ میں ”شفاعت“ کی تین قسمیں بیان کی ہیں:

(۱) شفاعت بالوجاہت (۲) شفاعت بالمحبت (۳) شفاعت بالاذن۔

اسماعیل دہلوی نے شفاعت کی پہلی دونوں قسم یعنی شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت کا انکار کیا ہے۔ اور آخری قسم شفاعت بالاذن کو انبیائے کرام و اولیائے عظام کے حق میں تسلیم کیا ہے۔ شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت سے انکار کا راست مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی بندہ محبوب اور وجیہ نہیں کہ وہ اس کی شفاعت قبول کر سکے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف اعلان کیا:

”وكان عند الله وجيها.“ (قرآن مجید، سورة الأحزاب، پ: ۲۴، آیت: ۶۹)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا:

”وجيها في الدين والآخره ومن المقربين.“

(قرآن مجید، سورة آل عمران، پ: ۳، آیت: ۵۵)

ہمارے نبی جناب سید عالم ﷺ کی شانِ ارفع کا یہ عالم ہے کہ آپ کو ”مجتبیٰ و مصطفیٰ رسول“ بنا کر بھیجا گیا، تو بھلا آپ کی شفاعت قبول کیوں نہیں ہوگی؟ شفاعت کے جائز اور حق ہونے پر ص: ... پر روشنی ڈالی گئی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

آدمی کی دو قسم ہے: (۱) مومن (۲) کافر۔ پھر مومن کی دو قسم ہے۔ ایک فرماں بردار، دوسرا نافرمان پھر عاصی یعنی نافرمان کی دو قسم ہے:

(۱) تائب۔ جس نے دنیا میں اپنی گناہوں سے توبہ کر لیا ہو۔

(۲) غیر تائب (جس نے توبہ نہ کی ہو)

کافر بالاتفاق ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ فرماں بردار مومن اور نافرمان مومن جس نے توبہ کر لی ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ اور جہاں تک نافرمان اور غیر تائب (توبہ نہ کرنے والا) کی بات ہے تو یہ امر ”مشیت الہی“ پر موقوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ کے مطابق اسے جہنم میں سزا دے اور اس کے بعد جہنم سے جنت میں بھیج دے اور اگر چاہے تو عذاب دیے بغیر شفاعت سے یا بلا شفاعت جنت میں پہنچا دے۔

(تکمیل الایمان، فارسی، ص: ۳۷۰، ۳۷۱، مطبع مجیدی، کانپور)

غرض کہ خدائے قادر و قہار کی مشیت پر کسی کو روک ٹوک کا حق نہیں، وہ جو چاہے کرے۔ گنہگاروں کو جنت دے تو یہ اس کا فضل ہے اور جہنم میں بھیجے تو یہ اس کا عدل ہے۔

اب مولوی اسماعیل دہلوی کی علتِ شفاعت یہ گڑھنا کہ ”آئین کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرتا، کہیں لوگوں کے دلوں میں آئین کی قدر گھٹ نہ جائے“ سراسر غلط ہے۔ وہ حاکم مطلق ہے، جو چاہے کرے۔

اسماعیل دہلوی کی اصل عبارت ملاحظہ کریں: تقویۃ الایمان، ص: ۷۰، جامعہ سلفیہ بنارس۔

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۳۶) - شفاعت کے لیے ہمارے حضور پر نور سید یوم النشور (قیامت کے دن کا سردار) علیہ افضل صلوات اللہ و اکمل تسلیات اللہ باذن اللہ تعالیٰ متعین ہیں۔ وہی فتح باب شفاعت فرمائیں گے۔ ان سے پہلے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی۔ اعطیت الشفاعۃ انہیں شفاعت عطا ہو چکی۔ انا صاحب شفاعتہم ولا فخر۔

اور لوں کی شفاعت کے بھی وہی مالک ہیں ﷺ۔ تو جو کہے ”جس کو چاہے گا شفیع بنا دے گا اس کے اختیار پر چھوڑ دے چاہے ہمارا شفیع کر دے“ وہ رسول اللہ ﷺ کے فضل خاص متیقن کو ایک مشکوک و مشترک بات بنانا چاہتا ہے۔ ہاں! معاذ اللہ اس کی ساختہ جھوٹی شفاعت واقع ہوتی تو ضرور اس کا یہ کہنا بھی ٹھیک ہوتا کہ اس کے نزدیک تو اللہ فقط اپنے آئین کا بھرم بنا رکھنے کے لیے حیلہ ڈھونڈے گا کہ ظاہر میں کسی کا نام کر کے اپنے آئین کو آنچ سے بچائے۔ اس کے لیے کسی کی کیا خصوصیت، جسے چاہا دھوکے کی ٹٹی بنا لیا۔

عقیدہ (۳۷) - اہل سنت کے نزدیک کفر کے سوا سب گناہ مشیت الہی پر ہیں۔ معاف کرے تو اس کا فضل، سزا دے تو اس کا عدل، شرک اصغر بھی انہیں میں داخل ہے۔ تو جو کہے کہ ”شرک بخشنا جائے گا اس کی سزا مقرر ملے گی پھر پرلے درجے کا شرک ہے کہ آدمی جس سے کافر ہو جاتا ہے تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور ورے درجے کے شرک میں ان کی سزا ضرور پائے گا اور باقی گناہ اللہ کی مرضی پر ہیں“۔ وہ گم راہ، بد دین، معتزلی، و عیدیہ ہے۔^(۱)

(۱) - اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ و وعید بدل نہیں سکتی۔ جو شخص خبر الہی یا اس کے وعید کا انکار کرے وہ، کافر ہے۔

(صفحہ گزشتہ کا حاشیہ)

بحر الرائق اور فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”و يكفر إذا.....أنكر وعده أو وعيده.“

(بحر الرائق، ۲/۵، دار الكتب العلمية، بیروت/ فتاویٰ عالمگیری ۲/۴۵۸)

شفاعت سے متعلق قرآن میں ”وعده الہی“ یہ ہے:

”عسىٰ ان يبعثك ربك مقاما محمودا“

ترجمہ: عن قریب تمہارا رب تمہیں ”مقام محمود“ سے سرفراز کرے گا۔ اور ”مقام محمود“

باتفاق مفسرین مقام شفاعت ہے۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں گزرا۔

”أعطيت الشفاعة“

یہ حدیث بخاری شریف، کتاب التیمم، حدیث: ۳۳۵، ص: ۸۲، دار الکتب العربی، بیروت

میں ہے۔

ایک حدیث اس طرح ہے:

”خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة.“

(صحيح ابن حبان، ۱/۴۴۲، مؤسستہ الرسالہ، بیروت)

ترجمہ: مجھے اختیار دیا گیا کہ میں شفاعت کو لوں یا پھر میری آدھی امت جنت میں داخل ہو، تو

میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔

بخاری و مسلم کی حدیث ہے:

”لكل نبى دعوة يدعو بها و اختبات دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة.“

(مسلم شریف، کتاب الایمان، / بخاری شریف، کتاب الدعوات)

ترجمہ: ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے جسے وہ کرتا ہے، میں نے اپنی دعا کو قیامت کے

دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا رکھا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء.“

(قرآن مجید، سورۃ النساء پارہ: ۵، آیت: ۴۸)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔
”المعتقد المنتقد“ میں ہے:

”كون جميع المعاصي قابلة للعفو غير الكفر.“

(المعتقد المنتقد، ص: ۸۷، رضا اکیڈمی، ممبئی)

ترجمہ: کفر و شرک کے علاوہ تمام گناہ قابل عفو ہیں۔

اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب بندہ توبہ کیے بغیر بھی مرجائے تو وہ قابل عفو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ یا اپنے محبوب ﷺ کی شفاعت سے اسے بخش دے گا۔
اسی ”المعتقد“ میں علامہ فضل رسول قادری بدایونی لکھتے ہیں:

”مذهب أهل السنة أن مرتكب الكبيرة إن مات بلا توبة قابل للعفو.“

(المعتقد المنتقد، ص: ۸۶، رضا اکیڈمی، ممبئی)

ترجمہ: اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر بلا توبہ مرجائے تو بھی مغفرت کے قابل اور عفو کے لائق ہے۔

(از: طفیل احمد مصباحی عفی عنہ)

عقیدہ (۳۸)۔ کسی گناہ سے سزا اللہ عزوجل کو ضرور نہیں۔ نہ اس کی سزا نہ دینے سے معاذ اللہ بے غیرت ٹھہرے۔ کفر کی سزا ضرور دے گا کہ اس کی وعید بدل نہیں سکتی اور اگر وعید نہ فرماتا اور تمام کافروں کے کفر بھی یکسر معاف فرما دیتا تو ہر گز نہ اس کی بادشاہی میں قصور تھا نہ اس کی غیوری پر دھبہ۔ تو جو پرلے اور ورے درجے ہر شرک کی سزا ضرور ملنے کو یوں سمجھائے کہ ”جو بادشاہ اس سے غفلت کرے اور ایسوں کو سزا نہ دے اس کی بادشاہت میں قصور ہے چنانچہ عقل مند لوگ ایسے بادشاہ کو بے غیرت کہتے ہیں۔ سو اس مالک الملک شہنشاہ غیور سے ڈرا چاہیے کہ پرلے سرے کا زور رکھتا ہے اور ویسی غیرت، وہ مشرکوں سے کیوں کر غفلت کرے گا اور کس طرح ان کو ان کی سزا دے گا“ وہ اللہ عزوجل کی جناب میں سخت گستاخ، بے ادب اور معتزلہ کا فضلہ خوار، مستحق ہزاراں غضب ہے۔

عقیدہ (۳۹)۔ جب دجال نکل چکے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نزول فرمائیں گے، اسلام کا دور دورہ ہو لے گا، مدتوں بعد بالکل قریب قیامت وہ آئے گا کہ اب تمام روئے زمین پر نرے کافر رہ جائیں۔ اس وقت اللہ عزوجل ایک ٹھنڈی خوشبو ہوا بھیجے گا کہ دنیا بھر سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی، صرف کافر رہ جائیں گے۔ یہ اس وقت (یعنی قیامت کے قریب) کا واقعہ ہے۔ جو شخص مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لیے اس حدیث کو اپنے زمانہ موجودہ پر جمائے اور کہے ”سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔“ وہ تمام امت مرحومہ کو کافر بناتا ہے۔ اس پر کفریوں لازم ہے اور خود وہ اور اس کے پیرو سارے کے سارے اس کے اپنے اقرار سے کافر مرتد کہ آخریہ بھی دنیا کے پردے سے الگ نہیں بستے۔ جب اس کے نزدیک اب تمام دنیا میں نرے کافر رہ گئے، مسلمان کا نام نشان نہیں تو یہ خود بھی اپنے ہی منہ سے یقیناً کافر اور اس کے تمام پیرو بھی۔^(۱)

(۱)۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ نے یہاں ”تقویۃ الایمان“ کی عبارت کا

نفسِ مفہوم بیان فرمایا ہے۔ اس لیے دونوں عبارتوں میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔
تقویۃ الایمان کی اصل پوری عبارت اس طرح ہے۔

”اس آیت (ان الله لا يغفران یشرک به) سے معلوم ہوا کہ شرک نہ بخشا جاوے گا، جو اس کی سزا ہے مقرر ملے گی۔ پھر اگر پرلے درجہ کا شرک ہے کہ آدمی جس سے کافر ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا یہی ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ نہ اس سے کبھی باہر نکلے گا، نہ اس میں کبھی آرام پاوے گا اور جو اس سے ورے درجے کے شرک ہیں، ان کی سزا جو اللہ کے ہاں مقرر ہے، سو پاوے گا اور باقی جو گناہ ہیں، ان کی جو کچھ سزائیں اللہ کے ہاں مقرر ہیں، سو اللہ کی مرضی پر ہیں چاہے دیوے چاہے معاف کرے۔“

(تقویۃ الایمان، ص: ۲۹ ادارہ بحوث اسلامیہ، جامعہ سلفیہ، بنارس)

اللہ تعالیٰ قرب قیامت ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا بھیجے گا.... اس حدیث کو امام مسلم علیہ رحمۃ نے نقل کیا ہے۔ دیکھیے مسلم شریف، کتاب الفتن، حدیث: ۴۲۹۹۰، دار الکتب العربی، بیروت۔

(از: محمد طفیل احمد مصباحی غنی عنہ)

مصادر و مراجع

اسماء کتب	مصنفین	مطبع/ناشر
۱ قرآن مجید		
۲ بخاری شریف	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری	دار الکتب العربی، بیروت
۳ مسلم شریف	امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری	// //
۴ سنن ابی داؤد	امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث	دار احیاء التراث العربی، لبنان
۵ المستدرک للحاکم	امام ابو عبد اللہ محمد حاکم نیشاپوری	دار المعرفۃ، لبنان
۶ جامع الترمذی	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی	دار احیاء التراث العربی، بیروت
۷ مشکوٰۃ شریف	امام محمد بن عبد اللہ تبریزی	دار الکتب العلمیہ، بیروت
۸ جامع الاصول	امام مجد الدین مبارک بن محمد اشیر جزری	// //
۹ منهاج السنۃ	شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ	// //
۱۰ جامع الصغیر	امام جلال الدین سیوطی	// //
۱۱ شعب الایمان	امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی	// //
۱۲ صحیح ابن حبان		موسسة الرسالۃ، بیروت
۱۳ کتاب الاربعین	امام محمد بن محمد علی ہمدانی	دار البشائر الاسلامیۃ، بیروت
۱۴ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ	ملا علی بن سلطان قاری	دار الکتب العلمیہ، بیروت
۱۵ عمدۃ القاری شرح بخاری	علامہ بدر الدین محمود عینی	دار الکتب العلمیہ، بیروت
۱۶ تفسیر ابن عباس	حضرت عبد اللہ بن عباس	دار الکتب العلمیہ، بیروت
۱۷ تفسیر طبری	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری	دار الکتب العربی، بیروت
۱۸ تفسیر ابن کثیر	حافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر	موسسة الریان، بیروت
۱۹ تفسیر خازن	امام علاء الدین علی بن محمد بغدادی	دار الکتب العلمیہ، بیروت
۲۰ تفسیر کبیر	امام فخر الدین رازی	// //

۲۱	تفسیر در منشور	امام جلال الدین سیوطی	دار الکتب العلمیہ، بیروت
۲۲	تفسیر بیضاوی	حضرت امام بیضاوی	// //
۲۳	تفسیر ابی سعود	شیخ ابوسعود محمد بن مصطفیٰ عمادی	دار الکتب العربی، بیروت
۲۴	کتاب الخراج	حضرت امام ابویوسف	دار ابن حزم، بیروت
۲۵	فتاویٰ عالمگیری	ملائم نظام الدین ودیگر علمائے ہند	زکریا بک ڈپو، دیوبند
۲۶	بحر الرائق	علامہ زین الدین بن نجیم مصری	دار الکتب العلمیہ، بیروت
۲۷	در مختار	محمد بن علی بن محمد علاء الدین حصکفی	// //
۲۸	فتاویٰ قاضی شوکانی	قاضی محمد شوکانی	دار التحیل الجدید، بیروت
۲۹	شرح عقائد نسفی	علامہ مسعود بن عمر سعد الدین تفتازانی	مجلس برکات، مبارک پور
۳۰	شرح مواقف	قاضی عضد الدین عبدالرحمن ابجی	دار الکتب العلمیہ، بیروت
۳۱	شرح عقیدہ طحاویہ	امام قاضی علی بن علی دمشقی	// //
۳۲	المطالب العالیہ	حضرت امام فخر الدین رازی	دار الکتب العلمیہ، بیروت
۳۳	الاسنی اشرح اسماء الحسنی	امام شمس الدین ابوعبداللہ محمد قرطبی	المکتبۃ العصریہ، بیروت
۳۴	شرح فقہ اکبر	ملا علی بن سلطان محمد قاری حنفی	دار الکتب العلمیہ، بیروت
۳۵	البواقیت والجوہر	امام عبدالوہاب شعرانی	دار الکتب العلمیہ، بیروت
۳۶	الجامع العوام عن علی الکلام	حجۃ الاسلام امام محمد غزالی	مکتبۃ تحقیقہ، ترکی
۳۷	تکمیل الایمان فارسی	شاہ عبدالحق محدث دہلوی	مطبع مجیدی، کان پور
۳۸	تحفہ اثنا عشریہ	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی	مکتبۃ تحقیقہ، ترکی
۳۹	کتاب الشفا	شیخ امام قاضی عیاض اندلسی مالکی	برکات رضا، پور بندر، گجرات
۴۰	مقالات الاسلامیین	حضرت امام ابوالحسن اشعری	مکتبۃ عصریہ، بیروت
۴۱	الدر الثمین	شیخ سالم بن صالح حضرمی شافعی	مکتبۃ اہل سنت و جماعت، حیدرآباد
۴۲	احیاء العلوم	حجۃ الاسلام امام محمد غزالی	دار الکتب العربی، بیروت
۴۳	المواہب اللدنیہ	شیخ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی	برکات رضا، پور بندر، گجرات
۴۴	کشف الغمہ	حضرت امام عبدالوہاب شعرانی	دار الکتب العربی، بیروت

۴۵	الحدیقة الندیة	علامہ عبدالغنی نابلسی	مکتبۃ الحقیقۃ، ترکی
۴۶	جواهر الجار	امام عبدالکریم جیلی شافعی	برکات رضا، پور بندر، گجرات
۴۷	الجوہر المنظم	علامہ بن حجر مکی شافعی	ادارہ اشاعت القرآن والسنة، پاکستان
۴۸	لؤلؤ الانوار	حضرت امام عبدالوہاب شعرانی	مصطفیٰ البابی، مصر
۴۹	شفاء السقام	امام تقی الدین ابوالحسن علی سبکی	مکتبۃ الحقیقۃ، ترکی
۵۰	اخطاء ابن تیمیہ	سید محمود صبیح مصری	برکات رضا، پور بندر، گجرات
۵۱	شرح عقیدۃ واسطیہ		المکتبۃ التوفیقیہ، مصر
۵۲	بستان العارفین	امام ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی	ابتداء مولوی غلام رسول سورتی، ممبئی
۵۳	المعتقد المتمدن	علامہ فضل رسول بدایونی	رضا الکیڈمی، ممبئی
۵۴	انباء الاذکیا	امام جلال الدین سیوطی	برکات رضا، پور بندر
۵۵	الفرقان بین اولیاء الرحمن	شیخ تقی الدین بن تیمیہ	مکتبۃ عصریہ، بیروت
۵۶	تقویۃ الایمان	مولوی اسماعیل دہلوی	ادارہ بحوث اسلامیہ، جامعہ سلفیہ، بنارس
۵۷	تحذیر الناس	مولوی قاسم نانوتوی	
۵۸	ایضاح الحق	مولوی اسماعیل دہلوی	قدمی کتب خانہ، دہلی
۵۹	براہین قاطعہ	مولوی خلیل احمد انبیٹھوی	کتب خانہ امدادیہ، دیوبند
۶۰	رسالہ یک روزی	مولوی اسماعیل دہلوی	فاروقی کتب خانہ، ملتان
۶۱	صراط مستقیم	مولوی اسماعیل دہلوی	مکتبۃ سلفیہ، لاہور
۶۲	مسئلہ تکفیر	مولوی اشرف علی تھانوی	نعمیہ بک ڈپو، دیوبند